

اصول عقائد

تالیف و تحریر ایت احمد شاہ بیدار
مکتبہ علمیہ مسیحیہ اسلامیہ

اصول عقائد

تألیف

حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی

ترجمہ و تدوین:

معارف اسلام پبلیشرز

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -
اصول عقائد / تالیف مکارم شیرازی؛ ترجمه و تدوین معارف اسلام
پبلشرز، قم: نور مطاف، ۱۳۲۲ق = ۱۳۸۰
ص ۳۸۲

ISBN964-93104-6-0

۰۰ اردو پر

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیضا

کتابنامه بصورت زیر نویس.

عنوان اصلی: پنجاه درس اصول عقاید.

۱. شیعه، عقاید ۲. شیعه اصول دین. الف. عنوان . ب. عنوان :

معارف اسلام پبلشرز، عنوان: پنجاه درس اصول عقاید. اردو.

۲۹۷/۳۱۷۲

BP ۲۱۱/۵ پ ۷۴۰۳۶

۱۳۸۰

مؤلف:

آیة اللہ مکارم شیرازی

مترجم:

معارف اسلام پبلشرز

ناشر:

نور مطاف

تاریخ اشاعت:

ذی الحجه ۱۳۲۲هـ-ق

تعداد:

۲۰۰۰

اشاعت:

اول

جملہ حقوق طبع بحق معارف اسلام پبلشرز محفوظ ہیں۔

جابر

jabir.abbas@yahoo.com

پہلا سبق

خدا کی تلاش

خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کیلئے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟

۱) اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔

یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ:

لفرب ستاروں سے بھرا یہ بلند والا آسمان

دُلش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین

یہ رنگ برلنگی تخلوقات، خوبصورت پرندے، انواع و اقسام کی محفلیاں، دریا و پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں اور آسمان کی طرف بڑھنے ہوئے مختلف درخت، کیا یہ سب خود بخود جو دو میں آگئے ہیں؟

یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہرو تو انا نقاش کے ذریعے کھینچے گئے ہیں؟

اسکے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی اجھرتے ہیں کہ: ہم

کہاں سے آئے ہیں؟

کہاں ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟

اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہو گی
یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آخر کار ہم کہاں جائیں
گے؟ اور اب (یعنی اس جہان میں) ہمارے کیا فرائض ہیں؟

ہماری روح کا جذبہ تھس ہمیں کہتا ہے کہ: ان سوالات کے جواب تلاش کئے بغیر
چین و آرام سے نہیں بیٹھنا! مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص رُخی اور
بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجہ کیلئے ہسپتال لے چایا جاؤں گا تو جب بھی اسکی
طبیعت کچھ بہتر ہو گی اور اسے ہوش آئے کا لواہ کا سب سے پہلا سوال اپنے اردوگر و موجود
لوگوں سے سمجھی ہو گا کہ: یہ کون ہی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کیوں لا یا گیا ہے؟ اور میں یہاں
سے کب واپس جاؤں گا؟

اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے
ہیں اور وہ انکا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے لہذا اپنی چیز جو ہمیں خدا کی
تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کیلئے ابھارتی ہے وہ
ہماری روح کی تھنگی اور جنتجو کا جذبہ ہے۔

(۲) شکرگزاری کا احساس۔ فرض کیجئے آپ کو ایک دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے اور
آپ کی پذیرائی کیلئے شاندار اہتمام کیا جاتا ہے لیکن چونکہ آپ کو آپ کے بڑے بھائی کے
توسط سے مدعو کیا گیا ہے لہذا آپ میزبان سے واقف نہیں ہیں اس شایان شان اور دل

پڑی محفل میں آنے کے بعد یقیناً آپ کی اولین خواہش یہی ہو گی کہ آپ اپنے میزبان سے واقفیت حاصل کریں تاکہ اسکا شکریہ ادا کر سکیں۔

ہم بھی جب اس وسیع و عریض کائنات پر نظر ڈالنے ہیں اور خالق کائنات کی عطا کردہ انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں مثلاً دیکھنے کیلئے آنکھیں، سننے کیلئے کان، سوچنے کیلئے عقل و شعور، مختلف قسم کی جسمانی و ہوتی طاقتیں اور صلاحیتیں، زندگی کی بے شمار ہوتیں اور آسائیں اور پاک و پاکیزہ روزی تو بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے والے کو پہچانیں کہ وہ کون ہے؟ اگرچہ اسے ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں مگر ہم چاہتے ہیں! کہ اسکا شکریہ ادا کریں اور جب تک ہم اس کام کو نہیں بجا لاتے ہمیں بے چینی کا احساس رہتا ہے اور یہی امر ایک واضح دلیل ہے کہ جو ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

(۳) خدا کی معرفت سے ہمارے لفظ و نقصان کا تعلق۔ فرض کیجئے آپ دوران سفر ایسے چورا ہے پر تجھنے ہیں کہ جہاں پر بہت ہنگامہ اور فساد برپا ہے وہاں موجود تمام لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اس چورا ہے پرندہ رکیے، یہاں پر رکنا خطرناک ہے لیکن ہرگروہ آپ کو ایک الگ سمت جانے کا مشورہ دیتا ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ: بہتر ہو گا آپ مشرقی راستے سے جائیں دوسرا مغربی راستے کو محفوظ راستہ بتاتا ہے جبکہ تیسرا گروہ ان دونوں کے درمیانی راستے کو محفوظ ترین راستہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: خطرے سے بچنے اور پران مقام کیکھنے کا واحد ذریعہ کہ جہاں تمام اسباب سعادت میریا ہوں یہی راستہ ہے۔ کیا ہم غور و فکر کے بغیر کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں گے؟ کیا ہماری عقل اس بات کی

اجازت دے گی کہ ہم وہیں پر رک جائیں اور کسی بھی راستے کا انتخاب نہ کریں؟ میقیناً اسکا جواب فتحی میں ہو گا۔

بلکہ ہماری عقل ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم فوراً حالات کا جائزہ لیں اور ہر گروہ کی بات غور سے نہیں۔ اور ان میں سے جس گروہ کی بات صحیح، صداقت پر بنی اور قانع کرنے والی دلیل کے ساتھ ہو اس کو مان لیں اور پھر پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد ایک راستے کو انتخاب کر کے آگے بڑھ جائیں۔

اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر ہمیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا مستقبل، ہماری یہی بخشی اور بد بخشی اور ہماری ترقی اور ہماری پستی کا اور وہار بہترین اور صحیح راہ کے انتخاب کرنے پر ہے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں اور ایک اسکی راہ کا انتخاب کریں جو ہماری ترقی اور کمال کا باعث ہو اور ایسی راہ سے اجتناب کریں جو ہمارے لیئے بد بخشی اور ترزی کا سبب بن رہی ہو۔

یا امر بھی ایک بہترین دلیل ہے جو ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔

خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ“

”فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَه“ (سورہ زمر آیہ ۱۸)

پس میرے بندوں کو بشارت دے دو (یہ) وہ لوگ ہیں جو باتوں کو (غور سے) سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

۱) اب تک آپ نے خدا کی معرفت کے بارے میں جو کچھ اپنے والدین سے سنائے کیا اسکے علاوہ کبھی آپ نے خود بھی اس موضوع پر سمجھی گی سے غور کیا ہے؟

۲) کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ خدا کی تلاش اور خدا کی معرفت میں کیا فرق ہے؟

۳) کیا آپ نے خدا سے راز و نیاز کے وقت ایک خاص قسم کا کیف اور رو حاصل لذت محسوس کی ہے؟

دوسرا سبق

ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں

۱) خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی

فرض کیجئے آپ کا ایک دوست سفر ہے واپس آتا ہے اور آپ کے لئے ایک کتاب بطور تخلص لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ درج کی تحریر ہے کیونکہ اس کا مصنف بہت بڑا عالم، صاحب مطالعہ، باریک ہیں، ماہر اور اپنے فن میں نابخدا اور کامل استاد ہے یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی ہر ہر سطح پر تکمیل کے اسکا ہر ہر لفظ نہایت غور سے پڑھیں گے اور اگر اس کا کوئی لفظ یا جملہ آپ کی سمجھی میں نہیں آئے گا تو گھنٹوں بلکہ اگر موقع ملے تو کئی دن تک اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تاکہ اس کا معنی و مفہوم آپ کی سمجھی میں آجائے کیونکہ اس کتاب کا مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک عظیم دانشور ہے کہ جس کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی بے معنی نہیں ہو گا۔

لیکن اس کے بر عکس اگر کہا جائے کہ یہ کتاب اگرچہ بظاہر بہت پرکشش اور جاذب نظر آتی ہے لیکن اس کے مصنف کی علمی استعداد کم ہے اور وہ کوئی اعلیٰ علمی مقام نہیں رکھتا اور اسکی تصنیف میں بھی کوئی جان نہیں ہے! تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ کتاب پر فقط

اصول عقائد

سرسری نظر ڈالیں گے اور جہاں پر بھی مفہوم واضح نہیں ہو گا اسے آپ مصنف کی کم علمی کا سبب قرار دیں گے اور اس کتاب کے مطالعہ کو وقت کا ضایع قرار دیں گے۔ یہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے اور اس کائنات کا ہر ہر موجود اس عظیم کتاب کے ایک کلمہ یا جملہ کو تکمیل دیتا ہے ایک خدا پرست انسان کے نقطہ نظر سے اس جہان کا ذرہ ذرہ بھیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ایک بائیمان انسان خدا پرستی کے نور کی نورانیت میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لئے خاص جستجو کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے (اور یہی چیز سائنس اور انسانی علوم کی ترقی میں مدد و گاری بابت ہوتی ہے) کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مشیری کا خالق لا انتہا ہی علم و قدرت کا مالک ہے اور اس کے ہر ہر کام میں حکمت و فلسفہ مضر ہے اسی لیے وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے اور نہایت گہرا ہی کیا ساتھ غور و فکر کرتا ہے! تاکہ قدرت کے اسرار و رموز کو بہتر طریقے سے سمجھے لے سکے۔

لیکن ایک عام ماہہ پرست انسان میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان چیزوں کا خالق "بے حس و حرکت مادہ" کو سمجھتا ہے اور اگر ہمیں سائنسی علوم کے اکشاف کرنے والے دانشوروں کی صفت میں بعض ماہہ پرست دکھائی دیتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ خدا کے تو قائل ہیں البتہ اس کا نام انہوں نے ماہہ رکھ دیا ہے کیونکہ ماہہ کے کاموں میں وہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے قائل ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا کی پرستش ہی علوم و دانش کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔

(۲) خدا کی معرفت، تلاش اور امید

جب انسان سخت مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور رہائی کے سارے

راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ان مشکلات کے مقابلہ میں وہ اپنی ناتوانی اور بے بُسی کا احساس کرتا ہے! تو ایسے موقع پر صرف خدا پر ایمان اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے قوت مہیا کرتا ہے۔

جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ تو وہ خود کو تباہ اور بے سہار امحوس کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مایوسی اور نہ امیدی کا شکار ہوتے ہیں انھیں کبھی بھی بے بُسی اور نہ ناتوانی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام مشکلات پر غالب ہے اور اس کی قدرت کے سامنے سب مشکلات آسان اور بکل ہو جاتی ہیں۔

خدا پر ایمان رکھنے والے اپنے پروار کی حمایت، اطف اور مہربانی کی امید کے ساتھ، مشکلات کا مقابلہ کرنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی تمام طاقتیوں کو بروئے کار لائکر اور خدا سے امید لگا کر اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں جسکے نتیجے میں وہ مصائب اور سختیوں کے مقابلہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

جی ہاں؛

خدا پر ایمان انسانوں کی سب سے بڑی تکمیل گاہ ہے۔

خدا پر ایمان استقامت اور ثابت قدمی کا سرمایہ ہوتا ہے۔

خدا پر ایمان دلوں کو ہمیشہ امید کے نور سے منور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ با ایمان افراد کبھی بھی خود کشی کے مرحلے نہیں ہوتے کیونکہ خود کشی مایوسی و نہ امیدی اور نگlast کی دلیل ہے! لیکن با ایمان لوگ نہ تو نہ امیدی کا شکار ہوتے ہیں اور نہ نگlast کا احساس کرتے ہیں۔

(۳) خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس

ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بھگ دست مریض آتا ہے تو نا صرف یہ کہ وہ اپنی فیس نہیں لیتے بلکہ اسکو دوا کیلئے پیسے بھی دیتے ہیں اور اگر مریض کی حالت نازک ہو تو اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سرہانے بھی پیشہ رہتے ہیں، ایسے لوگ ہی خدا پرست اور با ایمان ہوتے ہیں۔

لیکن ہم ایسے طبیبوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے لئے بغیر بیمار پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔

با ایمان انسان خواہ کسی بھی پیشہ سے خلک ہوا پنی ذمہ داری کو محسوں کرتا ہے وہ فرض شناس، تیک اور عفو و درگذر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اس بات کو محسوں کرتا ہے کہ اس کے جسم و جان میں ایک گمراں موجود ہے کہ جو ہر وقت اس کے کاموں کی گمراہی کرتا رہتا ہے۔

اس کے برعکس بے ایمان افراد خود پسند، خود غرض اور خطرناک ہوتے ہیں اور وہ اپنے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ان کیلئے معمولی بات ہے اور وہ بھی کے کام کرنے کیلئے بھی بہت ہی کم آمادہ ہوتے ہیں۔

(۴) خدا کی معرفت اور سکون قلب

علم نفیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفیاتی بیماریاں اور ذاتی پریشانیاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔

اور انکا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے یعنی مستقبل کی فکر،

موت کا خوف، جگ کا ذر، فقر اور رکعت کی تشویش!

وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے "خدا پر ایمان" کے ذریعے محفوظ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جب بھی پریشانیاں اور فاسد فکریں پیدا کرنے والے عوامل اُنکی روح میں اثر انداز ہونا چاہیں تو "خدا پر ایمان" انہیں اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔

وہ خدا کہ جو مہربان ہے اور خدا کہ جو روزی عطا کرنے والا ہے! وہ خدا کہ جو اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے اور جب بھی اس کے بندے اس سے لوگاتے ہیں تو وہ انکو بھی بھی ما یوں نہیں کرتا اور انکو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پچ مؤمن ہمیشہ سکون والینماں کا احساس کرتے ہیں اور انہیں بھی کوئی وحشی پریشانی لاحق نہیں ہوتی کیونکہ انکا ہر کام خدا کیلئے ہوتا ہے اور اگر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اُنکی طلاقی کیلئے بھی وہ اسی کا آسر اٹلاش کرتے ہیں! یہاں تک کہ میدان جگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مکراہت بکھری رہتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

"الذین آمنوا ولم يلبسو ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمان" (سورہ انعام آیہ ۸۲)

وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو قلم سے آلوہ نہیں کیا،
سکون اور امن انہی کیلئے ہے۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

۱) آپ کو کوئی ایسا تاریخی واقعہ یاد ہے کہ جس کے ذریعے مذکورہ ایمان افروز
باتوں پر مزید روشنی ڈالی جاسکے؟

۲) کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ لوگ جو خدا پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود غیر
اخلاقی حرکات کے مرکب ہوتے ہیں ان میں مذکورہ چار خصوصیات کیوں
نہیں پائی جاتیں؟

تیرا بیق

خدا کی معرفت کے لیے دو اطمینان بخش راستے

خدا کی معرفت کے موضوع پر تدیم زمانے سے آج تک متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور صاحبان علم وغیر علم کے درمیان بہت کم اتفاق و اور بحث ہوئی ہے۔ ہر ایک نے اس حقیقت کو جانے کیلئے مخصوص راستہ اختیار کیا ہے لیکن ان تمام راستوں میں سے بہترین راستے کہ جنکے ذریعے کائنات کے عظیم خالق کی معرفت جلدی حاصل کی جاسکتی ہے وہ دو ہیں:

: اندروںی راستہ (سب سے فرجی راستہ)

: بیرونی راستہ (سب سے واضح راستہ)

اندروںی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں توحید کی آواز کو سنتے ہیں۔

اور بیرونی راستے میں جب ہم اس وسیع و عریض کائنات کی خلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تمام موجودات کی پیشانی پر اور ہر ذرہ کے دل میں خدا کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔

اصول عقائد

چونکہ ان دونوں راستوں سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے لہذا ہم ایک مختصر بحث کے ذریعہ ان دونوں راستوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔

الف: اندر و فی راستہ

ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں:

۱) دانشوروں کا کہنا ہے کہ: جس انسان کے بارے میں توجہ کریں خواہ وہ کسی نسل یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کو اسکے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مخصوص تعلیم نہ دی جائے یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو اور نہ مادہ پرستوں کی؛ پھر بھی وہ خود بخود ایک تو انہا اور صاحب قدرت، طاقت کا احساس کرے گا جو اس مادی دنیا سے بالاتر ہے اور ساری کائنات پر حاکم ہے۔

وہ اپنی جان و روح کی گھرائیوں اور قلب کے تمام گوشوں میں محسوس کرے گا کہ ایک طیف و مہربان آواز جو نہایت واضح اور محکم بھی ہے اسے علم و قدرت کے ایک عظیم مبداء کی جانب کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں بلارہی ہے یہ اسی انسانی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے۔

۲) ممکن ہے انسان مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں اور زندگی کی چمک دمک میں اتنا گمن ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پاتا ہے، جس وقت آفات ارضی و سماوی مثلاً سیلاب، زلزلے اور طوفان یا جب خطرناک اور ناسازگار موسم میں اسکا ہوائی جہاز گھر جاتا ہے اور اضطرابی لمحات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہاں ایسے وقت میں کہ جب

مشکلات پر قابو پانے کیلئے تمام مادی و سماں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تو اس وقت اسکی روح کی گہرائیوں میں یہ آوازِ ابھرتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر سے ایک خاص قسم کی قدرت اسے اپنی طرف بدارتی ہے! ایک ایسی قدرت جو کہ تمام طاقتلوں سے برتر ہے! ایک پوشیدہ طاقت کہ جسکے سامنے تمام مشکلات بہت آسان و ہل ہیں! آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم طیں گے کہ جنہیں زندگی کے کچھ وقت میں ایسی توجہ حاصل نہ ہو اور بے اختیار خدا کی یادت آئے! یہ چیز اس امر کی شاندی کرتی ہے کہ ہم اس کے لئے اور وہ ہمارے کس قدر زندگیکے ہے وہ تو ہماری جان و روح میں موجود ہے۔

فطرت کی یہ آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے البتہ ایسے لمحات میں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔

(۳) تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے طاقتوں افراد جو عام حالات اور عیش و آرام کے وقت خدا کا نام تک لینا گوارانیں کرتے ہیں جب انکی طاقت کی بیانیں حزلہ ہونے لگتی ہیں اور موت سامنے منڈلانے لگتی ہے تو اس وقت عظیم خالق کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور فطرت کی آواز انہیں اچھی طرح سنائی دینے لگتی ہے!

تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون نے اپنی کشتی حیات کو دریا کی بیچری ہوئی موجودوں میں گھرا ہوا پایا اور دیکھا کہ وہی پانی جو اسکی زندگی اور اسکے زیرِ سلطنت ملک کی آبادی کا سرما یہ اور اسکی مادی زندگی کی تمام طاقتلوں کا سرچشمہ تھا اسکے سامنے موت کا پیام بن کر آیا ہے اور چھوٹی چھوٹی لہروں نے اسکو مجبور ولادا چار کر دیا ہے اور ہر طرف سے نجات کی امید منقطع ہو چکی ہے تو اس نے با آواز بلند کہا ((اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ موی کے بزرگ و برتر

اصول عقائد

خدا کے علاوہ اور کوئی معیود نہیں)) دراصل یہ آواز اُنکی نظرت اور روح کے اندر سے ابھری تھی! نہ صرف فرعون بلکہ اس جیسے دوسرے لوگ بھی اس آواز کو سنتے ہیں۔

(۲) آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھاٹک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بارہا ہے شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کیلئے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے ہوں گے! ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہو گا کہ اس عالمِ حقیقت میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے جو ان مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے۔

ایسے لمحات میں اس خالق کے عشق سے ٹبریز امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو ماں یوسی و نا امید کے تیرہ و تاریک بادلوں کو آپ کے دل سے صاف کر دیتی ہے۔

جی ہاں! یہ زدیک ترین راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کائنات کے سب سے بڑے خالق تک پہنچ سکتا ہے۔

صرف ایک سوال: ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اور ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے اسی کے زیر اثر حاس مواقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے اور خدا کے آگے دست حاجت دراز کرتے ہیں؟

آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے مگر ہمارے پاس اسکا دلیل کے ساتھ اور دلچسپ جواب بھی موجود ہے جسے ہم آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔

قرآن مجید فرماتا ہے:

”فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلصِينَ لَهُ
الَّذِينَ فَلَمَانِجَاهِمُ الَّتِي الْبَرَادَاهِمُ
يَقْرَأُونَ“ (سورة عکبوت آیہ ۲۵)

پس جب وہ کشتی پر سوار ہوں (اور طوفانی موجوں سے موت کا ذر پیدا ہو تو)
اللہ کو اخلاص سے پکارتے ہیں پس جب اللہ انہیں (ساحل کی) خشکی کی طرف
نجات دیتا ہے (۷) وہ (اسے بھول کر) شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

سوچئے اور جواب دیکھئے۔

- (۱) مندرجہ بالا آیت کو اسکے ترجمہ، آیت نمبر اور سورہ کے نام سمیت یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ بتدریج قرآن سے آشنازی حاصل ہو سکے۔
کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے کہ جب آپ کی امید ہر طرف سے منقطع ہو چکی ہو اور صرف خدا کے لطف و کرم کا آسراباتی رہ گیا ہو؟
(ایک مختصر تقریر یا مضمون اس موضوع پر تیار کریں)۔
- (۲) اس راستے کو زدیک ترین راستے کیوں کہا گیا ہے؟

چو تھا سابق

ایک اہم سوال کا جواب

سوال:

گذشتہ اسیق میں ہماری گفتگو بیانکر پیشی تھی کہ تو حید اور خدا کی پرستش کی ایک آواز ہم ہمیشہ اپنے دل و روح کی گہرائیوں سے سنتے ہیں خاص طور پر مشکلات اور پریشانیوں کے وقت یہ آواز موثر اور قوی ہو جاتی ہے! ایسے موقع پر ہمیں بے اختیار خدا کی یاد آتی ہے اور ہم اسکی لازوال طاقت اور ابدی اطف و کرم سے مدد مانگتے ہیں۔

یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندر وطنی آواز کہ جسے ہم ایک فطری آواز بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنے اسکول کے ماحول اور اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے اثرات کی وجہ سے سنائی دیتی ہو؟ اور ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہو؟

جواب:

اس شک و شبہ کا جواب ہم ایک مفترسی تمہید سے واضح کرتے ہیں: عادات و رسومات

غیر پائیدار چیزیں ہیں اور ان میں تغیر و تبدلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی عادت اور رسم و رواج جو کہ پوری انسانی تاریخ میں تمام اقوام کے درمیان ایک ہی شکل میں اور ایک ہی حالت میں باقی رہ گئی ہوں ہمیں نظر نہیں آتیں، اگر کہیں آج کوئی عادت یا رسم رائج ہے تو ممکن ہے کل اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ ایک قوم کی عادات و رسومات ممکن ہے دوسری اقوام میں نہ پائی جائیں۔

اسی بنابر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی رسم یا عادت بلا امتیاز ہر قوم و ملت میں اور ہر دور میں رہتی ہے تو وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسکی جڑیں فطری اور انسان کی جان و روح میں مضبوطی سے پیوست ہیں مثلاً اولاد سے ماں کی محبت کسی نصیحت و تبلیغ یا عادت اور رسم کی بنابر نہیں ہوتی کیونکہ کسی بھی قوم اور ملت میں کسی بھی زمانے میں یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہو اور اس پر مہربان نہ ہو!

البتہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے ماں کی محبت زائل ہو جائے یا زمانہ جامیت میں غلط اور خرافات پر مبنی افکار کے زیر اثر بعض باتیں بیٹھیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن ایسے حالات شاذ و نادر اور وقیٰ ہوتے ہیں جو بہت سرعت سے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت لینی اولاد سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

اس تحریک کی روشنی میں گذشتہ اور موجودہ زمانے کے انسانوں میں خدا کی پرستش کے مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں: (چونکہ یہ بحث کچھ چیزیں ہے لہذا ازیادہ توجہ اور وقت کی ضرورت ہے)۔

۱) سماجی امور کے ماہرین اور نامور مورخین کی تصدیق کے مطابق ہم کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے میں نہیں پائیں گے کہ انسانوں کے درمیان نہ ہب اور نہ بھی رہجان کا

وجود نہ رہا ہو بلکہ ہر دور اور زمانے میں دنیا کے ہر گوشے میں کسی شکل میں مذہب کا وجود رہا ہے۔

یہ چیز بذات خود اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خدا کی پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کیما تھے ہے نہ کہ نصیحت، رسم و رواج یا عادت کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر یہ محض رسم و رواج یا نصیحت و تبلیغ کا نتیجہ ہوتی تو اس قدر عام اور جاودائی شکل میں نظر نہ آتی۔

ہمارے پاس ایسے قرآن بھی موجود ہیں کہ جن سے پہنچتا ہے کہ قبل از تاریخ کے دور میں جتوں میں موجود تھیں وہ بھی کسی شکل میں ایک مذہب کی پیر و تھیں (قبل از تاریخ کا دور اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جب رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا جسکی وجہ سے انسان اپنی یادگاروں کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا)۔

البتہ اس بات میں کوئی بھی نہیں کہ چونکہ ابتدائی اقوام نے خدا کو ایک مافق الفطرت ہستی کے طور پر نہیں پیچانا تھا اور فطری موجودات و مخلوقات میں اسکو حلاش کیا تھا لہذا خدا کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ہی انہوں نے اپنے لئے کچھ بُت طور معمود بنا لیئے تھے۔ لیکن انسان نے اپنے ڈنی ارتقا کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ حق کو پیچانا شروع کیا اور مادی چیزوں سے اپنے لئے جو بت تراش لیئے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس جہان مادی سے ماوراء خداوند بزرگ و برتر کی قدرت و طاقت سے آشنا ہوا۔

(۲) کچھ بڑے نامور ماہرین نفیات کہتے ہیں کہ آدمی کی روح میں دراصل چار قسم کی حس پائی جاتی ہے۔

۱) سمجھنے کی حس: جو انسان کو علم و دانش کے حصول کیلئے آمادہ کرتی ہے اور اس کی روح میں علم کی پیاس پیدا کرتی ہے خواہ اس علم میں مادی فائدہ ہو یا نہ ہو۔

۲) نیکی کی حس: کہ یہ انسان میں اخلاق و انسانیت کا سرچشہ ہے۔

۳) ذوق لطیف کی حس: کہ جسکے ذریعے شعرو ادب اور فنون وجود میں آتے ہیں۔

۴) نہبی حس: جو انسان کو خدا کی معرفت اور اسکے احکام کو انجام دینے کی دعوت دیتی ہے اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ نہبی حس انسانی روح کی اصلی و بنیادی حس ہے یعنی نہبی کسی بھی اس سے الگ تھی اور نہبی کسی الگ ہوگی۔

۵) آئندہ احادیث میں ہم پڑھیں گے کہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بہت سے مادہ پرست بھی خدا کے وجود کی کسی شکل میں اعتراف کرتے ہیں اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے لیکن اسے طبیعت یا دوسرے ناموں سے ضرور پکارتے ہیں اور طبیعت کیلئے ایسی صفات کے قائل ہوتے ہیں جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ طبیعت نے انسان کو دو گردے اس لینے دیے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گردہ کام کرنا بند کر دے تو دوسرا گردہ زندگی کی مشیری کو جاری رکھے اور اسکی طرح کی دیگر بہت سی باتیں.....

لیکن کیا بے شعور طبیعت یا مادہ کے بس کی یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسی خداوند کی طرف اشارہ نہیں کہ جس کا علم و قدرت لازماً ہے اگرچہ اسکا نام انہوں نے طبیعت رکھ دیا

ہے۔

نتیجہ بحث:

خدا سے عشق ہمیشہ سے ہماری روح میں تھا اور رہے گا۔

خدا پر ایمان ایک ایسا جاودا نی شعلہ ہے جو ہمارے قلب و روح کو گرم رکھتا ہے۔

خدا کو پہچانے کیلئے ہمیں طویل راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھاٹک کر دیکھیں تو اس میں ایمان کی چنگاریاں نظر آتی ہیں قرآن مجید فرماتا ہے:

”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“
(سورہ ق آیہ ۱۶)

ہم انسان کی شرگ سے بھی زیادہ اسکے قریب ہیں۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

- ۱) انسانی عادت اور انسانی فطرت کے متعلق چند مثالیں پیش کریں؟
- ۲) نادان لوگ بت پرستی کیوں کیا کرتے تھے؟
- ۳) مادہ پرستوں نے خدا کا نام طبیعت (مادہ) کیوں رکھ دیا ہے؟

پانچواں سبق

ایک سچا واقعہ

ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ زیمان سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں دراصل ان کی روح کی گہرائیوں میں خدا پر ایمان کا جذبہ مفسر ہوتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بہت سی کامیابیاں اکثر غرور پیدا کر دیتی ہیں خصوصاً یہ چیز کم ظرف لوگوں میں زیادہ دیکھی جاسکتی ہے۔ اور یہی غرور انہیں یادِ خدا سے غافل کر دیتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی انسان خود اپنے فطری لقاح سے بھی فراموش کر دیتا ہے لیکن جس وقت طوفان کے تھیز سے اس کی زندگی کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور مشکلات کی تند و تیز آندھیاں چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہیں تو غرور اور خود پسندی کے سارے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کی وحدانیت اور خدا کی معرفت کا جذبہ اسکی چہلے لیتا ہے۔

انسانی تاریخ میں اس قسم کے افراد کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ان میں سے ایک داستان پیش کی جاتی ہیں:

کسی زمانے میں ایک بہت طاقتور وزیر گزر، جس نے اپنے زمانے میں بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اور کسی کو اسکی مخالفت کرنے کی جرأت نہ تھی، ایک دن کسی محفل میں

کچھ مذہبی علامتیں ہوئے تھے کہ وہ وزیر دہل آگیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ کب تک یہ کہتے رہو گے کہ دنیا کا کوئی خدا ہے؟ میرے پاس اسکی نظری کیلئے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔

اس نے یہ جملہ بڑے غرور و نجوت کیسا تھا کہا تھا! اس محفل میں موجود علماء جانتے تھے کہ وہ منطق و استدلال سے بے بہرہ ہے اور طاقت و اثر و سوخت نے اسے اتنا مفتر و بنا دیا ہے کہ کوئی بھی حق بات اس پر اٹھنیں کرئے گی لحد اب اتنا ہی کے ساتھ اس کی اس بات پر خاموش رہے لیکن علماء کی یہ خاموشی یا معنی اور تحریر آمیر تھی۔ اس واقعہ کے چند روز بعد وزیر پر کچھ اذرا مات عائد ہوئے اور حکومت وقت نے اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

اس روز کی محفل میں موجود علماء میں سے ایک نے سوچا کہ اس وزیر کو خواب غفت سے بیدار کرنے کا یہ اچھا موقع ہے اب چونکہ اس کا غرور و نجوت چکا ہے اور خود غرضی اور تکبر کے تمام پر دے اسکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں لحد احتی کو قبول کرنے کی جس اس میں بیدار ہو گئی ہو گئی چنانچہ اگر اس وقت اسے صحبت کی جائے تو سو مند ثابت ہو گئی چنانچہ وہ عالم ملاقات کی اجازت لے کر وزیر سے ملنے کے لئے قید خانہ میں آیا جب عالم اسکے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ملا خون کے پیچھے کمرے میں تھا وزیر ٹھل رہا ہے اور وزیر لب کچھ اشعار گنتگار ہا ہے اس نے غور سے سنایا تو وزیر یہ مشہور اشعار پڑھ رہا تھا!

ما همه شیرات ولی شیر علم

حمله ها مان از بان باشد دم بدم

حمله من پیدا و ناپیدا است بان

جان فدائی آن که ناپیدا است بان

یعنی ہم ان شیروں کی تصویروں کی مانند ہیں کہ جس پر چمپ پر بنا دیا گیا ہے جس وقت ہوا چلتی ہے اور پر چھوٹ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو گواہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ آور ہور ہے ہیں لیکن اصل میں خداونکی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ محض ہوا کی حرکت ہے جو ان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ ہم خواہ کتنے ہی طاقتوں کیوں نہ ہو جائیں ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ خدا۔ جس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے جب بھی چاہے اسے ہم سے چھین سکتا ہے۔

عالم دین نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اب وزیر خدا کا منکر نہیں رہا بلکہ ایک پر جوش خدا شناس بن چکا ہے فوراً لکھ پاس جا کر احوال پر سی کی اور کہا: کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک روز آپ نے کہا تھا کہ خدا کے وجود کیلئے کیلئے میرے پاس ہزاروں دلیلیں موجود ہیں؟ اب میں آپ کے پاس اس لیئے آیا ہوں کہ ان ہزاروں دلیلیوں کا صرف ایک دلیل کیسا تھا جواب دوں اور وہ دلیل یہ ہے کہ: خدا وہ اُستی ہے کہ جسے اتنی آسانی کیسا تھم سے وہ عظیم الشان طاقت چھین لی ہے کہ جس پر تو ناز کیا کرتا تھا، وزیر نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی غلطی کا مترف ہو چکا تھا اور اپنی روح میں خدا کے نور کا جلوہ دیکھ رہا تھا۔

قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

”حتى اذ ادر كه الغرق قال آمنت انه لا اله الا

الذى آمنت به بنو اسرائيل“ (سورہ یوس ۹۰ آیہ)

(فرعون خدا کا انکار کرتا رہا) یہاں تک کہ (دریا کی امواج میں) غرق ہونے کو تھا (و

اس وقت) کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے کہ

جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- ۱) مختراہتا میں کس پگی داستان سے آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا؟
- ۲) بنی اسرائیل کو ”بنی اسرائیل“ کیوں کہتے ہیں؟
- ۳) فرعون کون تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اور اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟

چھٹا سبق

خدا کی معرفت کیلئے دوسرا راستہ

بیرونی راستہ

اگر ہم اس جہان پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہو گی کہ کائنات کا نظام ہرگز درہم و برہم نہیں ہے بلکہ تمام مظاہر قوت اپنی معینہ راہ پر گام زن ہیں اور دنیا کی تمام مشیری ایک عظیم الشان لشکر کی مانند انتہائی منظم یونتوں میں تقسیم ہو کر اپنے معین مقصد کی طرف حرکت میں مصروف ہے۔

اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو درج ذیل نکات کے ذریعے
برطرف کیا جاسکتا ہے:

۱) ہر زندہ مخلوق کے عالم وجود میں آنے اور باقی رہنے کیلئے کچھ خاص قوانین اور حالات کو ایک سلسلے کیسا تھام آہنگ ہونا چاہیے،

مثلاً ایک درخت کے وجود میں آنے کیلئے: زرخیز زمین، مناسب آب و ہوا اور مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان مخصوص شرائط کے مطابق بیچ بولیا جائے، وہ اپنی مخصوص غذا اور ہوا سے خوب فائدہ اٹھائے، بزر ہو جائے اور خوب نشوونما کرے اور

درخت کی نشوونما کیلئے ایک مخصوص ماحول اور زمین کا انتخاب کرنے اور دیگر ضروری چیزوں کی فراہمی کیلئے عقل اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔

۲) تمام موجودات اپنی مخصوص جداگانہ تاثیر کرتے ہیں۔ آگ اور پانی کی اپنی الگ الگ خاصیت ہے جسمیں تبدیلی و تغیر ممکن نہیں ہے اور ہمیشہ ایک مقررہ قانون کے مطابق وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔

۳) زندہ موجودات کے تمام اعضا کا آپس میں ایک دوسرے کی ساتھ انہائی منظم رابطہ ہوتا ہے مثال کے طور پر انسان کے جسم میں: ایک پوری دنیا آباد ہے آپریشن کے وقت انسانی بدن کے تمام اعضاء میں ارادتی اور غیر ارادتی طور پر ایک خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے مثلاً اگر کوئی خطرہ در پیش ہے تو تمام اعضا اسکی مدافعت کیے لیئے آمادہ ہو جائیں گے ایسے قریبی تعلق اور آپس میں ہم آہنگی اور ارتباط، کائنات کے نظم و ضبط کی ایک زندہ مثال ہے۔

۴) نظام کائنات پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ نہ صرف زندہ موجودات کے اعضا اور جسم میں بلکہ دنیا کی دوسری مخلوقات میں بھی آپس میں ایک قسم کا ارتباط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے مثلاً زندہ و متحرک مخلوقات کی پروشن اور نشوونما کیلئے سورج اپنی حرارت اور روشنی پہنچاتا ہے، بادل پانی بر ساتے ہیں، ہوا میں چلتی ہیں اور زمینی ذخیرے بھی اسکی مدد کرتے ہیں یہ چیزیں کائنات میں ایک محین نظام کے وجود کی نشاندہی کرتی ہیں۔

عقل اور لفظ و ضبط میں رابطہ

ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ کسی بھی مشیری کے لفظ و ضبط سے اسکے بنیوائے کی عقل و فہم، منصوبہ بندی اور اسکے مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان جہاں بھی ایک مکمل لفظ و ضبط اور مستحکم قوانین کا فرمادیکھتا ہے تو جانتا ہے اس نظام کو خلق کرنے والی عالم و قادر ذات بھی ہے اور اس حقیقت کو درک کرنے پر اپنے اندر کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

وہ جانتا ہے کہ کبھی بھی ایک نایبنا اور جاہل شخص ٹائپنگ مشین سے ایک خوبصورت تحریر یا ایک سماجی و تقدیری مقالہ نہیں لکھ سکتا اور کبھی بھی ایک دوسرے بچے کے کاغذ پر یونہی بے ترتیب قلم چلا دینے سے ایک خوبصورت پینٹنگ تیار نہیں ہو سکتی؛ بلکہ اگر ہم ایک دلکش تحریر یا اعلیٰ درجے کا مقالہ دیکھیں گے تو کبھی جائیں کے کہ یہ کسی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ دانشور کے زور قلم کا نتیجہ ہے یا اگر کسی عجائب گھر میں انتہائی خوبصورت پینٹنگ دیکھیں گے تو شک نہ کریں گے کہ یہ کسی ماہر فن آرٹ کی کوشش کا نتیجہ ہے اگرچہ اس مقالے کے مصنف یا پینٹنگ کے آرٹ کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو۔

لحدا جہاں کہیں بھی کوئی منظم مشیری کا فرمادی ہوتی ہے اسکے ساتھ ہی ساتھ عقل و فہم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس قدر وہ مشیری بڑی ہوگی اسی کے مطابق وہ اتنی ہی پیچیدہ اور قابل قدر ہوگی اور اس کا ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کی عقل و فراست کا ماںک ہو گا۔

اس موضوع کو ثابت کرنے کیلئے کہ ہر منظم مشیری کو عقل و علم کے ماںک کی ضرورت

ہوتی ہے۔ ریاضی کے حساب احتمالات Theory Of Probability سے مدد لیں گے۔

اس علم ریاضی کی مدد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک جاہل آدمی چاہے کہ نائپ کی مشین سے اتفاق یہ طور پر مشین کے بننوں کو دبادبا کر ایک مقالہ یا اشعار کا ایک قطعہ نائپ کرے تو حساب احتمالات کے مطابق اسکو کروڑوں برس درکار ہو گئے یہاں تک کہ کرہ زمین کی پوری عمر بھی اس کام کیلئے ناقابلی ہو گی۔
مزید وضاحت اور تفصیلات کیلئے فارسی زبان میں تحریر کتب "آفرید گار جہان" اور "در جبتی خدا" کی طرف رجوع فرمائیں۔
قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

"سُنْنِ رَبِّهِمْ آتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرِبِّكُمْ إِلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ ء شَهِيدٌ" (سورہ فصلت آیہ ۵۲)

عقل ریب، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی
اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائیگا کہ یقیناً وہی حق ہے کیا
آپ کے رب کا ہر چیز سے دائم و آگاہ ہونا کافی نہیں۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

(۱) چند ایسی صنعتی میشینوں کے نام بتائیے کہ جن کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ

ان کا بنانے والا ماہر اور ہوشیار ہے۔

(۲) آفاق اور انفس میں کیا فرق ہے۔ آفاق اور انفس میں خدا کی نشانیوں میں

سے کچھ مثالیں پیش کیجئے۔

ساتواں سبق

نظام کائنات سے چند مشائیں

کائنات کے ذرہ ذرہ سے نظم و ضبط، مخصوصہ بندی اور اسکی تخلیق کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے اسکے لیئے ہم یہاں پر بطور مثال کچھ چھوٹے بڑے حقائق کا تذکرہ کرتے ہیں:
 خوش قسمتی سے آج سائنسی علوم کی ترقی، عالم طبیعت کی نیزگیوں، انسانوں، حیوانات اور نباتات کے وجود کے اندر چیزیں ہماروں بار بکیوں کے اسرار و رموز کے مکشف ہو جانے، ایک ذرہ (cell) اور ایک ایتم میں چیزیں ہے پناہ طاقت کاراز معلوم ہو جانے نیز ستاروں کی حریت انگیز دنیا کے نظام سے آشنا ہو جانے سے خدا کی معرفت کے دروازے ہم پر کھل گئے ہیں۔

پلاخوف و تردید کہا جاسکتا ہے کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں دراصل توحید اور خدا کی معرفت کی کتابیں ہیں کہ جو ہمیں پروردگار کی عظمت کا درس دیتی ہیں کیونکہ ان کتابوں میں اس کائنات کی مخلوقات کے دلش نظم کے رازوں سے پرودہ اٹھایا گیا ہے جس سے پہلے چلتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس قدر عالم و قادر ہے۔

۱) ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز

ہماری کھوپڑی کے اندر خاکستری رنگ کا مادہ بھرا ہوا ہے جسے دماغ کہتے ہیں یہ دماغ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور پیچیدہ ترین مشیری کا کام دیتا ہے یہی مشیری ہمارے پورے بدن کی طاقتون کو کنٹرول کرتی ہے اور دیگر تمام مشیر یوں کے نظام کو برقرار رکھتی ہے۔

اس عظیم مرکز کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل ایک سچے واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے:

خبرات میں آیا تھا کہ اکار کے ایک حادث میں شیراز کے ایک نوجوان طالب علم کو خوزستان کے علاقے میں دماغ میں چوت لگ گئی بظاہر اس کے جسم کے تمام اعضاء بالکل صحیح و سالم تھے لیکن دماغ پر چوت لگنے کے نتیجے میں حرمت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی تمام گذشت زندگی کو فراموش کر دی�ا اگرچہ اس کا دماغ تجھ پر کام کر رہا تھا اور وہ ہر بات کو سمجھتا بھی تھا مگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب اس سے کہا جاتا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو وہ اسے حرمت سے دیکھنے لگتا! اسے شیراز میں اسکے گھر لے جایا گیا اور اسے اسکے ہاتھ کی ہناکی ہوئی اشیاء جو کہ اسکے کمرے کی دیواروں پر آؤزیں اس تھیں دکھائی گئیں لیکن وہ سب چیزوں کو حرمت سے دیکھتا رہا اور کہتا رہا کہ میں ان سب چیزوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔

معلوم یہ ہوا کہ دماغی چوت کی وجہ سے وہ خلیے (cells) بیکار ہو گئے تھے جو اسکے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور اسکی یادداشت و حافظہ میں ارتباط پیدا کرنے والے تاروں کا کام انجام دے رہے تھے، اور جس طرح بھل کافیوز اڑ جانے سے بھلی منقطع ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اسی طرح سے اسکی یادداشت پر فراموشی کی تاریکی چھا گئی تھی۔

اصول عقائد

دماغ کا وہ ایک نقطہ جو م uphol اور مفلونج ہو گیا تھا شاید سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا تھا لیکن اس نوجوان کی زندگی پر اس نے کتناز بر دست اثر چھوڑا تھا! اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری دماغ کی مشیری کتنی پیچیدہ اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔

دماغ کے اعصابی نظام کا تعلق مختلف حصوں سے ہے:

- ۱) پہلا حصہ جو ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے یعنی ہمارے بدن کی تمام اختیاری حرکات مثلاً چلنا، دیکھنا، لانا وغیرہ اسی کے تحت انجام پاتی ہیں۔
- ۲) دوسرا حصہ غیر ارادی نظام یعنی دل اور معدہ کی حرکات اور اسی طرح کی مشینریوں کے نظام کو چلاتا ہے اور دماغ کے ان ہیں کے ایک گوشے کے بیکار ہو جانے سے دل یا دوسری مشیر یاں بیکار ہو جاتی ہیں۔

دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ: مغز

”مغز“ انسان کے ہوش و حواس، ارادہ و شعور اور حافظہ کا مرکز ہے یا مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ ”مغز“ دماغ کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ اور ہمارے اندر ولی جذبات اور رہنمی عمل مثلاً غصہ، خوف اور اسی قسم کی دوسری کیفیات کا تعلق اسی حصے سے ہے۔

اگر ایک جاندار کا مغز نکال لیا جائے اور اسکے باقی تمام اعصاب صحیح و سالم رہیں تو وہ زندہ تو رہے گا لیکن اسکی فہم و شعور بالکل ختم ہو جائیں گے، ایک کبوتر کا مغز نکال لیا گیا اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہا لیکن جب اسکے سامنے دانہ ڈالا جاتا تو وہ بھوک کے باوجود اسے منجیں لگاتا تھا اور اگر اسکو پرواز کیلئے آمادہ کیا جاتا تو اس وقت تک پرواز کرتا رہتا جب تک کہ کسی چیز سے مکار کر خود ہی نہ گر جاتا۔

دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ: حافظہ

کیا آپ نے کبھی خور کیا ہے کہ ہماری یادداشت اور حافظہ کی قوت کس قدر عجیب و غریب ہے؟ اگر ہم سے ایک گھنٹے کیلئے بھی حافظہ (یادداشت) کی قوت چھین لی جائے تو ہم کس صیبت میں گرفتار ہو جائیں گے؟

حافظہ کا مرکز جو کہ ہمارے دماغ کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے پوری زندگی کی یادوں کو اپنی تمام خصوصیات کی萨 تھے محفوظ کئے رکھتا ہے، ہر دھنخض جس سے ہمارا اعلقہ ہے اسکی خصوصیات، شکل و صورت، رنگ، لباس اخلاق و ادب غرضیکہ ہر چیز کو محفوظ کر کے ہر چیز کی ایک الگ فائل بناتا ہے لہذا اس شخص کا سامنا ہوتے ہی فوراً ہماری فکر ان تمام فائلوں کے انبار سے اسکی فائل باہر نکال لیتے ہے اور فوراً اس فائل پر ایک نظر ڈال کر ہماری راہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا رو یا اختیار کریں! اگر دوست ہے تو اس کا احترام کیا جائے اور اگر دشمن ہے تو اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے ایک لیکن یہ تمام کام چشم زدن میں سرعت کیسا تھا! انعام پا جاتے ہیں۔

مزید تجھب خیز بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے حافظے میں موجود ہے اسے اگر ہم چاہیں تو کافی پر تصویریوں کے ذریعے یا کیسٹ میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں بلا شک و شبہ اس کام کے لیئے بہت سے اور اسی درکار ہونگے کہ جن سے ایک بڑا اسٹور روم بھر سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تو یہ ہے کہ اس انبار سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ نکالنے کیلئے افراد کی ضرورت ہو گی لیکن ہمارا حافظہ ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔

بے شعور طبیعت کس طرح باشمور چیزوں کی تخلیق کر سکتی ہے؟

انسانی دماغ کی حیرت انگیز پارکیوں کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان میں سے متعدد کتب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ کیا اس بات پر یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ غیر معمولی، عجیب و غریب، پیچیدہ اور پراسرار مشیری ایک بے شعور ماہ نے پیدا کی ہے؟ اور کیا یہ اس بات سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہیں کہ تم عقل سے بے بہرہ ماہ کو عقل کا خالق جان لیں؟

قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے:

”..... وَ فِي النَّفْسِ كُلُّ أَفْلَامٍ تَبَصَّرُونَ“

(ذاريات آیت ۳۱)

تمہارے وجود کے اندر خدا کی عظمت و بزرگی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں کیا تم نہیں دیکھتے؟

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) انسانی دماغ کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے بارے میں کچھ تحریر کریں۔
- ۲) خداوند عالم نے انسانی دماغ کو گوناگوں حادث سے بچانے کیلئے کیا تدابیر فرمائی ہیں؟

آٹھواں سبق

ایک چھوٹے سے پرندے میں عجائبات کی دنیا

چمگاڈ را اس کی عجیب و غریب خلقت

اس سبق میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جسم سے جو ایک بہت بڑے ملک کی مانند ہے اور ابھی ہم نے اسکے مختلف شہروں کی ایک گلی کو بھی نہیں دیکھا باہر آئیں اور کائنات میں ہر جگہ گھومیں اور موجودات عالم کے دیگر حیرت انگیز ظاموں کی چند مثالوں کا جائزہ لیں:
شب کی تاریکی میں اگر ہم آسمان کی طرف ایک نظر کریں تو جوں پر ایک خاص قسم کے پرندے کورات کے سیاہ پردوں میں پراسرار سایہ کی مانند اڑتا ہوا دیکھتے ہیں جو نہایت دلیری کے ساتھ اپنی غذا کے حصول کیلئے ادھر ادھر محو پرداز ہوتا ہے۔

یہ پرندہ ”چمگاڈ“ کہلاتا ہے گو کہ اسکی ہر چیز ہی حیرت انگیز ہے لیکن رات کے اندر ہیرے میں کسی بھی چیز سے ٹکرائے بغیر اسکا تیزی سے اڑنا اس قدر تجہب خیز ہے کہ اس سلسلے میں جتنا بھی مطالعہ کیا جائے اس پراسرار پرندے کے بارے میں اتنے ہی نئے نئے اکشافات ہوتے چلے جائیں گے۔

یہ پرندہ تاریکی میں اتنی ہی تیزی اور دلیری کی ساتھ حرکت کرتا ہے جتنی تیزی اور دلیری

کیسا تھا ایک تیز رفتار کبوتر دن کی روشنی میں پرواز کرتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر اسکے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو وہ اس جرأت سے ہرگز پرواز نہ کر سکتا! اگر اس کو ایک نہایت سُنگ و تاریک اور پریچ سرگنگ میں کہ جہاں دھواں بھی بھرا ہوا ہو چکوڑ دیا جائے تو وہ تمام پریچ دھم سے با آسانی اور سرگنگ کی دیواروں سے ٹکرائے بغیر گذر جائے گا اور اسکے پروں پر دھویں کا ذرا سا بھی اثر نہ ہو گا۔

چمگادڑ کی یہ عجیب و غریب خصوصیت "راڑاڑ" کی خصوصیات کے مشابہ ہے (بلکہ حقیقتاً راڑاڑ کی خصوصیت چمگادڑ کی خصوصیات کے مشابہ ہے) پہلے ہم راڑاڑ کو جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پرندے کے چھوٹے سے وجود کی بناوٹ کو جان سکیں۔

علم فزکس Physics میں "آواز" کی بحث کے دوران آواز سے ماوراء لمبڑوں کا ذکر بھی سنتے ہیں، یہ لمبڑیں وہی لمبڑیں ہیں کہ جنکی لمبائی، بھکر اور تعداد (یعنی frequency) اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان انہیں درک کرنے سے قادر ہیں اسی لیے ان لمبڑوں کا نام "ماوراء صوت" رکھا گیا ہے۔

جس وقت ان لمبڑوں کو ایک طاقتوڑہ اسمیٹ کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے تو یہ لمبڑیں چاروں جانب آگے کی طرف بڑھتی ہیں لیکن اگر فضا کے کسی نقطے میں ایک دیوار یا رکاوٹ (Barrier) مثلاً دشمن کا ہوائی جہاز یا کسی دوسری قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہو جائے تو اسکا انعام وہی ہوتا ہے جس طرح سے ایک گیند کا دیوار سے ٹکرانے کے بعد انجمام ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آتا ہے بالکل اسی طرح اگر ہم ایک پہاڑ یا بلند دیوار کے پاس آواز لگا کریں تو چند لمحوں کے بعد اسکی بازگشت سنائی دیتی ہے تو ممکن ہے ہے ان لمبڑوں کی بازگشت سے اس رکاوٹ کے فاصلہ کا بالکل صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

بہت سے ہوائی اور بحری جہاز "راڈار" کے ذریعے ہی کنٹرول کئے جاتے ہیں اور اسکی راہنمائی سے ہی اپنے اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں اسکے علاوہ دشمن کے طیاروں اور بحری جہازوں کا پسند لگانے کیلئے بھی راڈار سے مددی جاتی ہے۔

دانشور کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پرندے کے وجود کے اندر بھی راڈار جیسی میشین موجود ہے اگر اس کو ایک کرے میں اڑائیں اور اسی لمحے ایک ایسے ماسکر و فون کو لگادیں کہ جو ماوراء آوازیم لہروں میں تبدیل کردتا ہے تو کرے میں کانوں پر گرائی گزرنے والی تیز آواز گو نجخنے لگے گی اور ہر سینٹ میں میں سے لیکر ساتھ مرتبہ چھگاڑ کی ماوراء آواز لہرس سنائی دیکھ لگیں گے۔

ابتدی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لہرس چھگاڑ کے کس عضو کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں یعنی ان لہروں کو سمجھنے والی مشیری (یا Transmitter) کوئی ہے؟ اور انہیں واپس وصول کرنے والی مشیری یا (Receiver) کہاں پر ہے؟

سانس دان کہتے ہیں کہ یہ آوازیں چھگاڑ کے حجرہ (larynx) سے پیدا ہوتی ہیں اور اسکی ٹاک کے سوراخوں سے باہر فضائیں سمجھی جاتیں ہیں جبکہ اسکے بڑے بڑے کان لہروں کو جذب کرنے والی میشین (یا Receiver) کا کام انجام دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ چھگاڑ اپنی رات کی سر دیاحت کیلئے اپنے کانوں کی محتاج ہے۔

"ٹورین" نامی ایک روایی سانس دان نے تجربات کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ اگر چھگاڑ کے کانوں کو کاٹ لیں تو اسے تاریکی میں پرواز کرنے میں مشکل پیش آئے گی لیکن اگر اسکی آنکھوں کو کامل طور پر نکال دیا جائے تو پھر وہ پوری مہارت کی ساتھ پرواز کر سکتی ہے گویا چھگاڑ اپنے کانوں کی مدد سے دیکھتی ہے نہ کہ اپنی آنکھوں سے! اور یہ عجیب و غریب

چیز ہے اُمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

اس پرندے کے مختصر اور ناقص جسم میں یہ حرمت انگیز مشیری کس نے رکھی ہے؟ ذرا سوچیے کہ ان دو مشینوں کو استعمال کرنے کا سبق اسکو کس نے دیا ہے؟ کہ وہ انتہائی اطمینان بخش و سیلہ کی وجہ سے رات کی تاریکی میں حرکت کرتا ہوا پیش اخطرات سے محفوظ رہتا ہے۔

چیز بتائیں کہ وہ ہستی کون ہے؟

آیا یہ ممکن ہے کہ عقل و شعور سے بے بہرہ مادہ ایسا کام انجام دے سکے؟ اور ایک ایسی مشیری (یعنی راڑا ر) کہ جسے بہت بڑے دانشور کشیر سرمایہ خرچ کر کے بناتے ہیں اس سارگی کیسا تھا اس کے وجود میں رکھ دے؟
شاپرست ستابش آن آفرید گاری است۔

کارد چنین دلاؤری نقشی زماء و طبیعی
لائق حمد و شنا ہے وہ ذات کہ جس نے ایسے دلاؤری کام انجام دیئے اور پانی
و مٹی سے ایسے لکش نقش و نگار تخلیق کیے۔

نیج البلاغہ میں چگاڈڑ کی خلقت کا تذکرہ

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نیج البلاغہ میں چگاڈڑ کی خلقت کے بارے ایک منفصل خطبے کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”فلا یرد ابصارہ اسراف ظلمتہ و لا تمتنع“

من المضى فيه لغسل و جنته فسبحان
البارء لكل شىء على غير مثال ”
(خطبہ نمبر ۵۳)

رات کی تاریکیاں چکاؤ کو دیکھنے سے نہیں روکتیں اور نہ ہی اس کے گھٹاؤ پر
اندھیرے اسے چلنے سے باز رکھتے ہیں پاک و پاکیزہ اور بزرگ و برتر
ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے سے موجودگی کی نہ نہیں اور مثال کے بغیر تمام
چیزوں کی تخلیقیں کی ہے ۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

(۱) کیا چگاڑ کی خلقت کے بارے آپ مزید لوچپ باتیں جانتے ہیں؟

(۲) کیا آپ جانتے ہیں کہ چگاڑ ایک عدم الشال پرندہ ہے یعنی اسکے بال و پر اسکے پچھے جنٹے بلکہ اسکے سونے کا انداز بھی دوسرے حیوانات سے مختلف اور جدا گانہ ہے؟

نوال سبق

حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی

موسم بہار کی خوشگواری صح کو کہ جب موسم گرم کی آمد آمد ہو آپ باغات یا سر بندو شاداب کھیتوں کی سیر پر نکلیں تو سینکڑوں قدر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، شہد کی کھیاں، بھنورے، تلیاں اور نخجے نخجے پہنچتے آپ کافی کسی شور و غل کے ہر طرف اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جو ایک پھول سے اڑ کر دسرے پھول پر پہنچ رہے ہیں اور اس شاخ سے اس شاخ کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔

یہ سب اپنے اپنے کام میں اتنی سرگرمی کیسا تھا مشغول ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مردی اور خفیہ طاقت ایک سمجھیدہ حاکم کی مانندان کے سر پر کھڑی برابر انکو حکم دے رہی ہے!

پھولوں کے ریشوں کے زروریگی میں لمحزے ہوئے انکے پاؤں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باور دی مزدور اپنے کارخانے میں انجامی دلچسپی اور انہاک کیسا تھا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔

بے شک انکو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے یہ ذمہ داری اتنی اہم اور بڑی ہے کہ اسکے بارے میں پروفیسر لون برٹن (Leon Britton) کہتا ہے کہ: ”بہت تی کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ حشرات نہ ہوتے تو ہمارے پھولوں کی ٹوکریاں خالی رہ جاتیں“، ہم اسکی بات کو اس جملے کے اضافے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ”ہمارے باغات اور کھیتوں میں جو بزرہ، شادابی اور طراوت نظر آتی ہے وہ چند برسوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی“، کیونکہ یہ حشرات درحقیقت پھولوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھولوں کے بیجوں کو تیار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ اسی حقیقت جانے کے خواہش مند ہو گئے اس بات کی وضاحت کچھ بیوں ہے کہ: نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی عمل تخلیق و تلشیق (Fecundatin) ان حشرات کی مدد سے ہی انجام پاتا ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہو گا کہ حیوانات کی طرح پھولوں میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں اور جب تک ان کے درمیان جنسی ملاپ کا مغل وقوع پندرہ ہواں میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ مختلف اقسام کے پیغمبر اور پودے جو بے حس و حرکت ہوتے ہیں ان میں ملاپ اور اختلاط کا مغل کس طرح انجام پاتا ہے؟ اور ز پودے اور درخت کے تخم مادہ ورختوں اور پودوں کے تخم تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں اور اسکے درمیان ازدواجی تعلقات کیسے قائم ہوتے ہیں؟

ان تعلقات کیلئے سب سے مؤثر رابطہ کا ذریعہ حشرات ہیں جبکہ بعض حالات میں ہوا کی مدد سے بھی یہ مغل انجام پاتا ہے۔ لیکن یہ کام ایسا بھی آسان نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر رہے ہیں بلکہ یہ مبارک اور پر برکت شادی جو حشرات یا ہوا کے ذریعے انجام پاتی ہے اسکے لیے بھی باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں، وقت اور تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں اور ان

سب کاموں کی انجام دہی میں طویل اور لچک پ داستانِ عمل میں آتی ہے اسکا کچھ حصہ
یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

دوقدری کی اور مخلص دوست

علوم طبیعت کے ماہرین نے طویل مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نباتات اور
پھول، علم جمادات کے دوسرے دور کے دوسرے نصف میں عالم وجود میں آئے ہیں اور
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی دوران حشرات بھی پیدا ہوئے ہیں اور خلقت عالم کی طویل
تاریخ میں یہ دونوں وفادرار اور گہرے دوستوں کی مانند رہتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ ایک
دوسرے کے وجود کی تجھیں کرتے رہے ہیں۔
پھول اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کرنے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ہمیشہ بے
حد محساس اپنے اندر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور جس وقت حشرات، نر کے چشم کو مادہ
میں منتقل کرنے کے لئے پھولوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھول یہ محساس انکو پیش
کرتے ہیں اور یہ خوش ذات کی طرف حشرات کیلئے اسقدر مرغوب ہے کہ وہ بے اختیار اسکی
طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔

بعض ماہرین بیات (Botanists) کا کہنا ہے کہ: پھولوں کی بھی خوبیوں اور
ذکش رنگ و روپ بھی حشرات کو اپنی طرف جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، شہد
کی کھیوں پر ہونے والے مختلف تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پھولوں کے رنگوں میں
فرق کو بھی ہیں اور انکی خوبیوں بھی سوچھتی ہیں۔

ورحقیقت یہ پھول حشرات کیلئے اپنے آپ کو اس طرح سے سجا تے بناتے اور خوبیوں

میں اس طرح سے بساتے ہیں کہ باذوق پھنورے اور خوش سلیقہ شہد کی کھیاں ان کی دلکشی کو دیکھان کی طرف کھپھی چلی آتی ہیں اور پھولوں کی دعوت کو قبول کر کے فوراً ہی اس مرحلے کی ابتدائی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے انگلی شیرینی کو بھی کھا جاتیں ہیں، اور یہی مخصوص قسم کا شیریں رس حشرات کی بہترین غذا مانا جاتا ہے اور جب شہد کی کھیاں اس مٹھاں کو ایک جگہ جمع کرتی ہیں تو شہد تیار ہو جاتا ہے کیونکہ جس وقت یہ حشرات پھولوں کے پاس آتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سے مٹھاں کھاتے ہیں اور ایک بڑی مقدار اپنے چھتے میں لا کر جمع کر لیتے ہیں!

محبت اور دوستی کا یہ رشتہ کہ جس نہیں دونوں کا فائدہ مضر ہے ہمیشہ سے حشرات اور پھولوں کے درمیان قائم ہے اور قائم رہے گا۔

توحید کا ایک درس

جب انسان پھولوں اور حشرات کی زندگی کے ان دلکش اور حیرت انگیز نکات کا مطالعہ کرتا ہے تو بے اختیار اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ پھولوں اور حشرات کے درمیان محبت و دوستی کا یہ رشتہ کس نے قائم کیا ہے؟ پھولوں کو یہ مخصوص مٹھاں اور خوش ذائقہ غذا کس نے دی ہے؟

پھولوں کو یہ دلکش رنگ و روپ اور خوبصورت کس نے عطا کی ہے کہ جسکی وجہ سے حشرات انگلی طرف بے اختیار کھپھی چلے آتے ہیں؟

کیڑوں یعنiorوں، شہد کی کھیوں اور تخلیوں کو یہ دلکشی و رعنائی اور نازک نازک پاؤں کس نے عطا کئے ہیں کہ وہ پھولوں کے تخلیوں کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ منتقل کرنے کا کام

انجام دیتے ہیں؟

شہد کی کھیاں ایک مدت تک کسی خاص قسم کے پھولوں کی طرف ہی کیوں متوجہ رہتی ہیں؟

اور اس کائنات میں حشرات اور پھولوں کی زندگی کی تاریخ کا آغاز ایک ساتھ کیوں ہوا ہے؟

آیا کوئی بھی انسان خواہ وہ لتنا ہی ہٹ وہرم کیوں نہ ہواں بات پر یقین کر سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات پہلے سے کوئی ایکسیم اور پروگرام بنائے بغیر ظہور میں آئے ہیں اور بے حد و حرکت مادہ ان حیرت انگیز واقعات کو خود بخود دو جو دمیں لے آیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے:

وَأَوْحَىٰ رِبُّكَ إِلَيْهِ النَّحْلَ إِنِّي اتَّخَذْتُ
مِنَ الْجَبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا
يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلَّىٰ مِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ
فَاسْلُكْيِ سَبِيلَ رِبِّكَ ذَلِلاً

(سورہ نحل آیت ۲۸، ۲۹)

تحمارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پھاڑوں، درختوں میں اور ان میں جو چھتیں لوگ بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنائپھر ہر طرح کے پھولوں سے ان کا عرق چوس، پھر اپنے پروردگار کی راہوں پر تابعداری سے چلی جا۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

- ۱) پھولوں کی مشہاس اور ان کے رنگ و بو کے کیا فوائد ہیں؟
- ۲) شہد کی مکھیوں کی دلچسپ زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

دو اس سبق

چھوٹی مخلوقات کے بے انہا وسیع جہان میں

چونکہ ہم اس کائنات کی گوناگون نیزگیوں کے درمیان پرورش پار ہے جس اسی لیے ہمیں انکی ایک طرح سے عادت سی ہو گئی ہے لحد اعین ممکن ہے کہ ہم بہت سے حیرت انگیز موجودات کی اہمیت سے ہی بے خبر ہوں مثال کے طور پر:

۱) ہمارے ارڈگردا یہے بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور جانور زندگی گزار ہے جس میں سے بعض شاید ایک دولی میڑ سے بھی چھوٹے ہوں لیکن اسکے باوجود وہ کسی بڑے جانور کی طرح باتھھے، پاؤں، آنکھیں، کان، جتنی کہ دماغ، بجھ، اعصاب اور ہاضمہ کا نظام تک رکھتے ہیں، اگر ایک چیزوں کے دماغ کو ماہیکر سکوپ سے دیکھیں اور اس کی حیرت انگیز بناوٹ پر غور کریں تو پہلے چلے گا کہ اس کی ساخت انہائی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے اس کے مختلف حصے ہیں جن میں سے ہر ایک چیزوں کے چھوٹے سے جسم کے مخصوص حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ حصے ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چلنے ہوئے ہیں اور ان کی وضع میں ذرا سی بھی تبدیلی چیزوں کے بدن کے کسی حصے کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسکے مختصر دماغ میں کہ جو پن (Pin) کی نوک سے

بھی چھوٹا ہے ہوش و خرد، تمدن، ذوق و ہنر کی ایک دنیا پنھاں ہے اور سائنس دانوں کے بڑے بڑے گروپوں نے اپنی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ اس جاندار کی زندگی کے مطالعہ میں صرف کر کے اسکے بارے میں حیرت انگیز اور دلچسپ نکات کا اکشاف اپنی کتابوں میں کیا ہے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ ما دہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر یہ تمام ہوش و خرد اور ہنر و ذوق، جمع کر سکے؟ حالانکہ خود ما دہ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک سوئی (pin) کی نوک کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتا۔

(۲) ایٹم کی حیرت انگیز دنیا:

اب تک سب سے چھوٹی جس چیز کا اکشاف ہوا ہے وہ ایٹم (Atom) اور اسکے اجزاء ہیں اس قدر چھوٹا ذرہ ہے کہ طاقتور ترین ماسیکرو ہلکوپ کہ جس سے ایک تنکا پہاڑ نظر آتا ہے، اسکو دیکھنے سے قادر ہے۔

اگر آپ یہ جانتا چاہتے ہیں کہ ایٹم کس قدر چھوٹا ہے؟ تو جان لیجئے کہ تمام روئے زمین پر موجود انسانوں سے زیادہ ایٹم پانی کے ایک قطرے میں ہوتے ہیں اور اگر ایک سینٹی میٹر لے باریک تار کے پروٹون (Protons) شارک رکنا چاہیں اور اس کام کیلئے ہزاروں افراد کی مدد لیں اور ان میں سے ہر شخص ایک سینٹی میں ایک پروٹون جدا کرے تو ان سب کو شمار کرنے کیلئے تیس (۳۰) سے لیکر تین سو (۳۰۰) برس تک کے شب و روز درکار ہونگے۔

جب ایک سینٹی میٹر لے باریک تار میں اسقدر ایٹم (اور اسٹنی زرات) موجود ہیں تو ذرا

اصول عقائد

اندازہ لگائیں کہ ہمارے آسمان، زمین، آب و ہوا، ستاروں اور نظام شمسی میں کس قدر ایتم موجود ہوتے ہیں؟ کیا انسانی فکر اس قسم کے تصور ہی سی تحک نہیں جائے گی؟ اور سوائے خالق کائنات کے کون ان کا حساب لگاسکتا ہے؟

ایتم تو حید کا درس دیتے ہیں

آج کی دنیا میں ایتم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ علمی بحث ہے یہ سختے سنتے ذرات ہمیں تو حید کا درس دیتے ہیں کیونکہ ایتم کی دنیا میں سب سے زیادہ چار چیزیں قابلِ توجہ ہیں:

۱۔ غیر معمولی نظم و ضبط: ایک سو سے زیادہ ایسے عناصر کا اکتشاف ہو چکا ہے کہ جن کے الکترون (Electron) کی تعداد بتترنچ ایک سے شروع ہو کر ایک سو سے زیادہ پر ختم ہوتی ہے کیا ایک بے شعور مادہ کے ذریعہ یہ عجیب و غریب نظام اس نظم و ضبط سے وقوع پر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں!

۲) طاقتوں کا اعتدال: ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی دو صورتیں (Negative-positive) ثابت اور منفی ایک دوسرے کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں در حقیقت وہ الکترون جو بجلی کے منفی چارج رکھتے ہیں اور وہ نیوکلیس (Nucleus) جو ثابت چارج رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الکترونوں کے دائروں میں گردش کرنے سے مرکز سے دور کرنے والی طاقت (قوت دافعہ) وجود میں آتی ہے اور مرکز سے دور ہٹانے والی طاقت چاہتی ہے کہ الکترونوں کو ایتم کے آس پاس سے دور ہٹا دے اور ایتم کے

اجزاء کو الگ کر دے جبکہ قوت جاذب چاہتی ہے کہ ایکٹرونوں کو جذب کرے اور اسیم کو ختم کر دے۔

یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح نہایت باریکی اور مہارت کے ساتھ قوت جاذب اور قوت دافع بیک وقت اسیم میں شامل ہیں کہ جنکی وجہ سے نہ تو ایکٹرون فرار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جذب ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ حالت اعتدال میں اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نا اور بہرہ مادہ اس طرح کا توازن اور اعتدال وجود میں لاسکے؟

۳) ہر جلوق اپنے میعنی راستے پر گامزد ہے: جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بعض ایٹم میں متعدد ایکٹرون ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام ایکٹرون ایک ہی مدار میں حرکت کریں بلکہ یہ ایکٹرون کروڑوں سال سے متعدد مداروں میں میعنی فاصلوں پر اور اپنے اپنے راستوں پر (یعنی اپنی اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے) تیزی کی ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور اس میں کوئی تغیریات بدیلی بھی واقع نہیں ہوتی۔ کیا ان میں سے ہر ایک کامیں مداروں میں رہتا اور گردش کا یہ حریت انگیز نظام کوئی معمولی اور سادہ بات ہے؟

۴) اسیم کی عظیم طاقت: اس کا اندازہ لگانے کیلئے صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ۱۹۷۵ء میں میکسیکو (Mexico) کے بے آب و گیاہ صحرائیں ایک ایئٹھی تجربہ کیا گیا، ایک بہت چھوٹے سے اسیم بم کو ایک فولاڈی بینار سے چھوڑا گیا، دھماکہ ہوا اور فولاڈی بینار پکھل کر بھاپ بن گیا اور ایک خوفناک آواز اور بجلی پیدا ہوئی جب اسکو دیکھنے کیلئے سائنس دان وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر فولاڈی بینار کا نام و نشان تک نہ تھا۔

اسی سال امریکا نے جاپان کے دو شہروں ناگاساکی اور ہیرشیما پر دو چھوٹے اسیم بم پھینکے ناگاساکی میں ستر (۷۰) ہزار افراد مارے گئے اور اتنی ہی تعداد میں مجروح ہوئے

اصول عقائد

جبکہ ہیر و شیماں میں ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے جبکہ وجہ سے جاپان نے امریکا کے سامنے گھٹنے نیک دیئے۔ کیا ایک چھوٹے سے اٹھی ذڑے کے اسرار اور موز کا مطالعہ اس امر کیلئے کافی نہیں ہے کہ وہ اُسیں اسکے خاتم سے آشنا کر دے؟

لحدہ اہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمارے پاس اتنی ہی دلیلیں موجود ہیں کہ حقیقی تحداد میں استہم دنیا میں موجود ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد فوری ہے:

”ولوَاتٌ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَ
الْبَحْرِ يَمْدَدُهُ مِنْ بَعْدِ سِبْعَةِ أَبْحَرٍ مَا نَفَدَتْ
كَلْمَاتُ اللَّهِ“ (آل عمران آیت ۲۷)

اگر روے زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور سندرا اسکی سیاہی بنے جسکے بعد سات سندرا اور سیاہی نہیں تب بھی خدا کے کلمات (خلوقات) تمام نہیں ہونگے۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

۱) ہماری ہتائی گئی باتوں کے علاوہ چیزوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں آپ

کیا کچھ جانتے ہیں؟

۲) کیا آپ تختہ سیاہ پر ایک ایم کی ساخت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں؟

وسیں سبق کیلئے ایک تکمیلی بحث

خداوند عالم کی شاندار صفات

کیا خدا کی صفات کو پہچانا آسان ہے؟ جہاں خلقت کے اسرار و رموز کے مطالعہ کے ذریعے خدا کے وجود کو پہچانا جس قدر آسان ہے اسی قدر خدا کی صفات کو پہچانا مشکل ہے اور اسکے لیے شدید غور و فکر اور بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔

یقیناً آپ اسکا سبب دریافت کرنا چاہیں گے؟ اسکا سبب بہت واضح ہے کیونکہ ہماری کسی بھی چیز سے اور جو کچھ ہم اس وسیع کائنات میں دیکھے اور سن رہے ہیں خدا اس سے مشابہت نہیں رکھتا؛ لہذا خداوند تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کی پہلی شرط اسکی مقدس ذات سے تمام خلوقات کی صفات کی لنگی کرنا ہے یعنی عالم مادہ میں سے کسی ایک سے بھی اسکو تشبیہ نہ دینا، اس مقام پر نہایت احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہم مادی جہاں میں پلے بڑھے ہیں؛ ہمارا ہر وقت مادی چیزوں سے تعلق رہا ہے اور اسی سے ماںوس ہیں لہذا ہم اپنے مادی رجحان کی وجہ سے تمام چیزوں کو اسی کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں۔

بالفاظ دیگر: ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ جسم اور جسمانی خصوصیات کا حامل ہے یعنی تمام موجودات ہر چیز ن زمان و مکان میں مخصوص شکل و صورت رکھتے ہیں ان حالات میں ایک ایسی ہستی کا تصور کرنا کہ جو نہ جسم رکھتی ہے اور نہ ہی زمان و مکان، مگر اسکے باوجود تمام زمان و مکان کا احاطہ کیئے ہوئے ہونہایت ہی مشکل امر ہے لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ نہایت غور و فکر کیسا تھا اس را پر قدم رکھا جائے۔

البته اس نکتے کی یاد آوری بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ: ہم خدا کی ذات کی حقیقت کبھی بھی درک نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسکی امید رکھنی چاہیے کیونکہ یہ امید اور خیال ایسے ہی خام ہے جیسے سند رکوکوزے میں بند کرنا یا ماں کے شکم میں موجود بیچ کا یہ ورنی دنیا سے باخبر ہو جانا، کیا یہ چیزیں ممکن ہیں؟

اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹی سی لغزش انسان کو خدا کی معرفت کے حقیقت راستے سے کوسوں دور کر دیتی ہے جسکے نتیجے میں وہ بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگاٹ را ہوں میں بھکڑا پھرتا ہے۔ (غور فکر کیجیے)۔

محض یہ کہ ہمیں انتہائی ہوشیار ہتنا چاہیے اور ہرگز خداوند عالم کی صفات کا تذوقات عالم کی صفات کیسا تھا مقابلہ و مقایہ نہیں کرنا چاہیے۔

صفات جمال و جلال

عوماً خداوند عالم کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

صفات ثبوتیہ:

یعنی وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں۔

صفات سلبیہ:

یعنی جن چیزوں سے آگئی ذات منزہ و مرزا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات میں کون کوئی صفات پائی جاتی ہیں؟

اسکا جواب یہ ہے کہ: ایک لحاظ سے خدا کی صفات بے پایاں اور لاحدود ہیں جب کہ ایک لحاظ سے فقط ایک ہی صفت میں تمام صفات کا خلاصہ بیان کیا جاسکتا ہے کیونکہ تمام صفات ثبوتوں کو مختصر طور پر ایک جملے میں بیان کر سکتے ہیں کہ: خدا کی ذات ایک لامتناہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے تمام کمالات کی حامل ہے۔

اور صفات سلبیہ کو مختصر ایوں بیان کر سکتے ہیں کہ: خدا کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔

دوسرے نقطہ نظر سے چونکہ کمالات اور فنا شخص کے درجات ہوتے ہیں یعنی بے انہما کمال اور بے انہما نقص کا تصور کیا جاسکتا ہے لحد ایوں کہا جاسکتا ہے کہ: خداوند عالم میں انہما درجے کی صفات ثبوتوں اور انہما درجے کی صفات سلبی پائی جاتی ہیں کیونکہ جس اعلیٰ درجے کے کمال کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ اُنکی ذات میں موجود ہے اور جتنے بھی فنا شخص تصور ہو سکتے ہیں وہ ان سے پاک و مہر اہے پس خداوند عالم کی صفات ثبوتوں اور صفات سلبی لاحدود ہیں۔

خداوند عالم کی مشہور ترین صفات:

مشہور ترین صفات ثبوتوں کو (فارسی کے) اس شعر میں ادا کیا گیا ہے:

عالم و قادر و حی است و مرید و درک
ہم قدیم و ازلی پس مخلص و صادق

۱: خدا "علم" ہے یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔

۲: خدا " قادر" ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۳: خدا " حی " ہے یعنی زندہ ہے اور زندہ اسے کہا جاسکتا ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور

قدرت بھی اور چونکہ خدا "عالم" بھی ہے اور " قادر" بھی اس بناء پر وہ زندہ بھی ہے۔

۴: خدا "مرید" ہے یعنی صاحب ارادہ ہے اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے اور جو کام بھی انجام دیتا ہے اس میں مقصد اور حکمت مضر ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس نے بلا مقصد اور بغیر کسی فلسفے کے نہیں بنائی۔

۵: خدا "درک" ہے یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے سب کو دیکھتا ہے تمام آوازوں کو سنتا اور ہر رات سے آگاہ و باخبر ہے۔

۶: خدا "قدم" اور "ازلی" ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور اسکے وجود کا کوئی آغاز نہیں کیونکہ اسکی ہستی اسکی ذات سے جلوہ گر ہوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ ابدی اور جاوداونی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ جس ذات کی ہستی خود اسکی ذات سے ہے اسکے لیئے فنا اور عدم کوئی معنی نہیں رکھتے۔

۷: خدا "تكلم" ہے یعنی چاہے تو ہو ایں آواز کی الہر کی پیدا کر کے اپنے پیامبروں سے کلام کر سکتا ہے؛ ایسا نہیں ہے کہ خدا "زبان، ہونٹ، اور حجرہ رکھتا ہو"

۸: خدا "صادق" ہے یعنی جو کچھ کہتا ہے مجھ اور میں حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ عموماً و سب سے بولا جاتا ہے (۱) چہالت اور نادانی کی وجہ سے (۲) یا کمزوری اور ناتوانی کے سبب سے، چونکہ خدا دانا اور تو انہی لے لحد اجھوٹ اسکی ذات سے محال ہے۔

خداوند عالم کی صفات سلبیہ کو (فارسی کے) اس شعر میں جمع کیا گیا ہے۔

نہ مرکب بود و جسم، نہ مرئی نہ محل

بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق

۹: خدا "مرکب" نہیں ہے یعنی اجزاء اترکیمی سے ملکرنہیں بنائیں، کیونکہ اسکی صورت میں

اسے اپنے اجزاء کی احتیاج ہوتی جب کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔

۲: خدا "جسم" نہیں رکھتا کیونکہ جسم محدود کیا جاسکتا ہے اسیں تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ فنا پذیر ہوتا ہے۔

۳: خدا "مریٰ" نہیں یعنی دلخانی نہیں دیتا کیونکہ اگر نظر آتا تو جسم ہوتا اور جسم ہونے کی صورت میں محدود اور فنا پذیر ہو جاتا۔

۴: خدا " محل" نہیں رکھتا کیونکہ اسکا جسم نہیں ہے کہ جسکی وجہ سے وہ مکان کا محتاج ہو۔

۵: خدا کا کوئی "شریک" نہیں ہے کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک محدود وجود ہوتا چونکہ دلایا محدود موجودات کا وجود کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ اس کائنات کے قوانین میں وحدت اسکے بے مثال ویکانہ ہونے کی دلیل ہے۔

۶: خدا "معانی" نہیں رکھتا یعنی اسکی صفات اس کی میں ذات ہیں۔

۷: خدا "محتاج" اور ضرور تمند نہیں ہے بلکہ غنی اور بے نیاز ہے کیونکہ علم و قدرت کے لحاظ سے ایک بے پناہ وجود کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

"لیس کمثله شیء" (شوری آیت نمبر ۱۱)
کوئی بھی چیز اسکی مانند نہیں ہے۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- ۱) خدا کی وحدتیت اور اسکے لاثریک ہونے پر اور دلیلیں پیش کریں؟
- ۲) کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مذاہب میں خداوں کے قائل ہیں اور بعض مذاہب کے ہال دو خداوں کا تصور موجود ہے؟ بتائیے وہ کون سے مذاہب ہیں؟

jabir.abbas@yahoo.com

عمر

پہلا سبق

عدل کیا ہے؟

- ☆ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو جداگانہ، اصول دین میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے؟
- ☆ عدالت اور مساوات کے درمیان فرق۔

ا: خداوند کی تمام صفات میں سے ”عدل“ کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟
قبل اسکے کہ بحث کا آغاز کریں ایک نکتے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بزرگ علماء نے خداوند عالم کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر کیوں متعارف کروایا ہے؟
خدا عالم قادر ہے، عادل و حکیم ہے، رحمان و رحیم ہے، خالق و رازق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشور ہے گا، ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت عدل کو اصول دین کی ایک جداگانہ و علیحدہ اصل کے طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے۔

اس اہم سوال کے جواب کیلئے چند باتیں توجہ طلب ہیں:
۱۔ عدل کی اہمیت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سی صفاتِ خدا کی بازگشت اسی صفت

”عدل“ کی طرف ہے کیونکہ کلمہ عدالت کا صحیح اور سچع معنی ”ہر چیز کو اسکے مقام پر قرار دینا“ ہے لہذا اس معنی کے اعتبار سے تمام صفات مثلاً حکیم، رزاق، رحمان و رحیم وغیرہ کا اطلاق و انطباق درحقیقت عدالت پر ہی ہوتا ہے۔

۲) قیامت و معاد کا مسئلہ ہو یا تبیخروں کی رسالت اور انہی کی ذمہ داریوں کا مسئلہ ان سب کا خدا کی عدالت کے مسئلہ کیا تھہ بہت گھر اتعلق ہے۔

۳) پروردگار کی عدالت کا مسئلہ آغاز اسلام سے ہی اختلاف کا شکار رہا ہے کیونکہ: اہل سنت کا ایک گروہ جو ”اشاعرہ“ کہلاتا ہے خداوند عالم کی عدالت کا سرے سے ہی منکر ہے انکا کہنا ہے کہ خداوند عالم کی نسبت ”عدالت اور ظلم“ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے اور انکی دلیل یہ ہے کہ تمام کائنات چونکہ اسکی ملکیت ہے لہذا وہ جو کام بھی کرے یعنی عدالت ہے حتیٰ کہ اشاعرہ حسن عقلی اور سچع عقلی کے بھی قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تبیخ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ہماری عقل نیک کاموں کی اچھائی اور ظلم کے برا ہونے کا حکم لگانے سے بھی قادر ہے۔ (اور اس قسم کے دیگر بہت سے اشتباہات بھی اشاعرہ کے عقائد کا حصہ ہیں)۔

اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ جو ”معترل“ کہلاتا ہے اسکا اور تمام اہل تشیع کا یہ متفقہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم ”عادل“ ہے اور اس سے ظلم و تم کا صدور حال ہے۔

ان دونوں گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کیلئے پہلے گروہ یعنی ”اشاعرہ“ کو غیر عدیہ جبکہ دوسرے گروہ کو ”عدیہ“ کہا جاتا ہے کیونکہ دوسرا گروہ عدل کو اپنے مکتب کی علامت کے طور پر اصول دین میں شمار کرتا ہے۔ اہل تشیع کا شمار بھی ”عدیہ“ میں کیا جاتا ہے۔

اہل تشیع نے دوسرے عدالیہ گروہ سے اپنے کتب کے تشخص اور امتیاز کیلئے "امامت" کو بھی اصول دین کا جزء قرار دیا ہے تبکی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی "عدل اور امامت" دونوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے وہاں پر مراد "شیعہ امامیہ" ہوتے ہیں۔

(۲) فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں، پروردگار عالم کی عدالت کی شعائیں انسانی معاشرہ میں بہت زیادہ مؤثر ہیں اور یہ عدالت اجتماعی ہی ہے کہ جسکی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ تکمیل پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے منصب کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جاسکے اور ہر قسم کے ظلم و تم کی خلاف جنگ جاری رہ سکے۔

جس طرح کہ پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت اور اس کا ابطور معبود یکتا و تہبا ہونا انسانی معاشرے کے اتحاد و یگانگت کیلئے ایک نور وحدت اور انکی صفوں میں تقویت کا باعث ہے۔

خداء کے بغیر ہوں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی رہبری کا مسئلہ یہی بتاتا ہے کہ معاشرے کیلئے سچے اور حقیقی رہنا کتنی اہمیت رکھتے ہیں لہذا تمام کائنات کے حاکم پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف صفت عدالت کو علیحدہ ایک اصل کے طور پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام ابعاد میں عدالت کا ہونا کتنا لازم و ضروری ہے۔

اس عظیم کائنات کی خلقت اور قیامت "عدالت" سے ہے اور انسانی معاشرہ بھی عدالت کے بغیر کبھی بھی استحکام اور دوام نہیں پاسکتا۔

اصول عقائد

۲: عدالت کیا ہے؟ عدالت کے مختلف معانی ذکر کیئے گئے ہیں۔

۱۔ عدالت کا وسیع ترمیمی توہی ہے جو ہم ذکر کرچے ہیں یعنی "ہر چیز کو اسکے مناسب اور لائق مقام پر رکھنا" بالفاظ دیگر "ہم پلہ" اور "متوازن" ہونا۔

عدالت کا یہ معنی تمام عالم خلقت، سُنّتی نظام میں، ایٹم کے باطن میں، وجود انسان کی عمارت میں اور تمام نباتات اور حیوانات میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اس بات کی طرف یغیر اسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا: "بِالْعَدْلِ قَامَتِ النَّعْمَاتُ وَالْأَرْضُ" عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔

مثال کے طور پر اگر کہ ارض کی قوت "جاذبہ" اور "رافعہ" میں تعادل و برابری قائم نہ رہے بلکہ ان میں سے ایک قوت دوسرا پر حاوی آ جائے ماکنر پر جائے تو یا زمین سورج کے اتنی قریب ہو جائے گی کہ جل کر راکھ ہو جائے گی یا پھر اپنے مدار سے ہی باہر نکل جائے گی اور کائنات کی وحشتوں میں بھڑک کر نیست و نابود ہو جائے گی۔

عدالت کے اس معنی کو شاعر نے بھی اپنے معروف اشعار میں ذکر کیا ہے۔

عدل چہ بود؟ وضع اندر موضع عشن

ظلم چہ بود؟ وضع در نام موضع عشن

عدل چہ بون؟ آب دہ اشجار را

ظلم چہ بون؟ آب دادن خار را!

عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اسکی حیثیت کے مطابق مقام دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اسکے شایان شان مقام سے دور کرنا۔ شر آور درختوں کو پانی لگانا یعنی عمل

اور کائنات کو پانی دینا عین قلم ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ اگر پھولوں کے پودوں یا پھلوں کے درختوں کو پانی لگایا جائے تو اسے عین عدالت کہا جائے گا لیکن اگر یہی پانی بے فائدہ گھاس پھوس اور کائنات کو لگایا جائے تو چونکہ پانی کو غیر ضروری طور پر صرف کیا گیا ہے لہذا عین ظلم کہلائے گا۔

۲: عدالت کا دوسرا معنی ”لوگوں کے حقوق کی حفاظت و رعایت“ کرتا ہے، اس معنی کے خلاف کوئی کام ”ظلم“ کہلائے گا یعنی کسی کا حق تلف کر کے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دینا، حتیٰ اگر کسی کو اسکا پورا حق نہ دیا جائے بلکہ کچھ حق دینا اور کچھ نہ دینا بھی ظلم کہلائے گا۔

عدل کے ان دونوں معانی میں سے پہلا معنی ”عمومیت“ رکھتا ہے جبکہ دوسرا معنی ”خاص“ ہے۔

ہماری اس بحث ”عدل الہی“ کا محور اگرچہ دوسرا معنی ہے لیکن دونوں معانی خداوند عالم کی ذات سے صدر صد تعلق رکھتے ہیں۔

”عدالت خدا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے حق کو غصب کرتا ہے اور نہ کسی کا حق کسی دوسرے کو تفویض کرتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تبعیض اور عدم مساوات کا قائل ہوتا ہے، وہ ذات تعالیٰ تمام معانی کے اعتبار سے ”عادل“ ہے اور اسکی عدالت کے دلائل آئندہ بحث میں ذکر کریں گے، انشاء اللہ۔

”ظلم“ کا معنی چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہو یا کسی کے حق کو ناقص کسی دوسرے کے پرہ کرنا ہو، کسی کو تکلیف پہچانا ہو یا ناقص کسی کو برتری، دنیٰ ہو پر تمام معانی ذات خداوند تعالیٰ سے کسی بھی تمہاری کوئی ربط نہیں رکھتے۔

وہ ذات پاک کبھی بھی نیک کاموں کے کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتی اور نہ ہی برے لوگوں کو کسی اجر کا مستحق قرار دیتی ہے، کسی کے گناہ کا مواخذہ بے گناہ سے نہیں کرتی اور نہ ہی خشک و ترپا ایک ہی حکم لگاتی ہے۔

حتیٰ کہ اگر ایک قوم یا معاشرے میں ایک شخص کے علاوہ تمام افراد بدکار و گناہ کار ہوں تب بھی خدا اس ایک فرد کا حساب تمام قوم سے چدار کھتا ہے اور اسے پوری قوم کے گناہوں کی سزا میں ہرگز شرکیت نہیں کرتا۔

”اشاعرہ“ کا یہ عقیدہ ہے ”اگر خداوند عالم تمام غیربروں کو دوزخ میں ڈال دے اور تمام بدکاروں، جنایت کاروں اور گناہ کاروں کو جنت میں داخل کر دے تو یہ ظلم نہیں ہو گا“ یہ انتہائی بے ہودہ، شرم آور اور بے سرو پا بات ہے اگر کسی شخص کی عقل تھب و خرافات کی غلاظت سے پاک ہو تو اس بات کی گواہی دے گئی کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ انتہائی براؤر باعث نجک و عار ہے۔

(۳) مساوات اور عدالت کے درمیان فرق

ایک ضروری بات کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ضروری ہے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ”عدالت“ اور ”مساوات“ کے درمیان فرق قائم نہیں کر پاتے اور خیال کرتے ہیں کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کا خیال رکھا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے، عدالت میں مساوات کا ہوتا ہرگز شرط نہیں ہے بلکہ عدالت کیلئے ہمیشہ اتحاق اور اولویت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے مثلاً عدالت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک کلاس کے تمام شاگردوں کو برابر نمبر دیئے جائیں یا ایک دفتر کے دو کارکنوں کو برابر تخفیف دی جائے بلکہ عدالت کا

مطلوب یہ ہے کہ ہر شاگرد کو اسکی معلومات اور استعداد کے مطابق نمبر دیے جائیں اور ہر کارکن کو اسکے کام اور فعالیت کے مطابق تنخواہ دی جائے۔

اس عالم طبیعت میں عدالت سے مراد بھی وسیع ترمیٰ ہے اگر ایک جیل مچھلی "کہ جکا وزن تقریباً ایک ٹن (۱) ہوتا ہے! کا دل ایک چیزیا" کہ جو بُشکل چند گرام کی ہوتی ہے" کے دل کے برابر ہوتا تو یہ مساوات تو کہلا سکتی تھی مگر اسے عدالت نہیں کہا جا سکتا تھا اسی طرح ایک بہت بڑے تن آور درخت کی جزاً ایک معمولی پودے کی جڑ کے برابر ہوتی تو یہ عدالت نہ ہوتی بلکہ مین ظلم ہوتا۔

ہر چیز کو اسکی صلاحیت، استعداد اور لیاقت کے مطابق اسکا حق ملنا عدالت کہلاتا ہے۔

ایک ٹن (Ton) ۲۰۰۰ سیر اور ۲۲۴۰ پونڈ (Pound) کے برابر ہوتا ہے۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

- ۱) خدا کی تمام صفات میں سے صرف عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کیوں قرار دیا گیا ہے؟
- ۲) ”اشاعرہ“ کون ہیں؟ اور آپ انکے متعلق کیا جانتے ہیں؟
- ۳) ”عدل الہی“ کا عقیدہ انسانی معاشرے کیلئے کیا فوائد رکھتا ہے؟
- ۴) عدالت کے کتنے معانی ہیں؟ ہر ایک کی وضاحت کریں۔
- ۵) کیا عدالت کا معنی ”مساوات“ ہے؟

دوسرے سبق

پروردگار کے عدل پر دلائل

: حسن و فتح عقلی:

اس اہم مسئلہ کو جانئے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ: ہماری عقل مختلف اشیاء کی اچھائی اور برائی کو ایک قابل توجہ حد تک جانئے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (یہ وہی چیز ہے جسے دانشمند لوگ "حسن و فتح عقلی" کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں) مثلاً ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف اور احسان کرنا اچھی چیزوں میں سے ہے جبکہ ظلم اور نجھوٹی کرنا برائی میں سے شمار ہوتے ہیں حتیٰ کہ دین اور مذہب کے مذکورہ بالا امور سے متعلق کوئی حکم دینے سے پہلے ہی ہمارے لیے یہ چیزیں روشن تھیں، ان بدیہی چیزوں کے علاوہ وہ باقی ہے کہ جبکہ درک کیلئے ہماری عقل کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ ہم الہی پیغمبروں و رہنماؤں کی طرف رجوع کریں۔

ای لیے مسلمانوں کے اشاعتہ نامی گروہ کا "حسن و فتح عقلی" کا منکر ہونا اور تمام خوبیوں یا برائیوں کی شناخت کیلئے یہاں تک کہ عدل و ظلم کے حوالے سے بھی فقط مذہب کو مرکز و محور قرار دینا ایک بہت بڑی خطاء ہے۔

اگر ہماری عقل "خوبی" اور " بدی" کے ادراک پر بھی قادر نہ ہو تو ہمیں کیسے علم ہو گا کہ خداوند عالم کسی جھوٹے شخص کو مجرزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا؟ لیکن اگر ہم معلوم ہو کہ دروغ گوئی ایک بری اور قابل نفرت چیز ہے اور خدا سے اس کا صادر ہونا محال ہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے سچے اور حق ہیں اور وہ بھی بھی جھوٹے کی حمایت یا کاذب کو مجرزہ دکھانے کی قدرت نہیں دے سکتا، اس حکم عقلی کے بعد تم شریعت و مذہب کے احکام پر پورے اعتماد سے عمل کر سکتے ہیں۔

نتیجہ: حسن اور حق کے عقلی ہونے کا عقیدہ دین اور مذہب کی بنیاد ہے (زیادہ وقت فرمائیں) اب ہم عدالت خدا سے متعلق ادیہ پر بحث شروع کرتے ہیں لحد اور ح ذیل امور پر مش نظر رہیں:

۲: سرچشمہ ظلم کیا ہے؟

درج ذیل امور ظلم کے آغاز کا موجب بنتے ہیں:

۱) جھل: بعض اوقات ظالم آدمی کو واقعہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ کسی کے حق کو پامال کر رہا ہے، وہ اپنے اس فعل سے بے خبر ہے پس چھالت کیجہ سے انسان ظالم بن سکتا ہے۔

۲) احتیاج: کبھی دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ضرورت اسے اس شیطانی کام پر ابھارتی ہے حالانکہ اگر اسے ضرورت نہ ہوتی تو وہ ان مواقع پر ظلم کا ارتکاب نہ کرتا۔

۳) عجز و ناتوانی: کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق کو ادا کر دے مگر وہ اس حق کو ادا کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا جسکے نتیجہ میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے

بھی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔

۳: تکبیر، کینہ و شخص کا اظہار اور انتقام کی خواہش: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تینوں عوامل موجود نہیں ہوتے مگر تکبیر اور خودخواہی اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اسکی انتقام پسند اور حاصلہ طبیعت "اے ظلم و تم پر آمادہ کرتی ہے اور اسکی روح میں مخفی "انحصار طلبی" کی خواہش اسے جو رو جھا اور نا انصافی کی طرف مائل کرتی ہے..... وغیرہ وغیرہ۔

لیکن یہ تمام برع صفات، کمزوریاں اور نواقص خداوند تعالیٰ کی ذات مقدس میں امکان پذیر نہیں ہیں وہ ہر چیز کا عالم، ہر چیز سے بے نیاز، قادر مطلق اور ہر ایک پر مہربان ہے لہذا کبھی بھی ظلم کا ارتکاب اس سے ممکن نہیں ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جسکی کوئی انتہائی نہیں ہے۔

ایک ایسا کمال ہے جسکی کوئی حد نہیں ہے، ایسے باکمال و پر عظمت وجود سے صرف اور صرف خیر و عدل اور رافت و رحمت کا صدور ہی ممکن ہے۔

وہ اگر بد کاروں کو سزا دیتا ہے تو حقیقتاً یا کئے ہاتھوں سے کیے گئے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص مذیقات اور شراب کے استعمال کرنے کے نتیجہ میں مختلف خطرناک بیماریوں میں بجلنا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"هل تجزوت الاما کتنم تعملون"

(سورہ نمل آیت ۹۰)

کیا جو کام تم انجام دیتے ہو اس کے علاوہ بھی حصیں جزا ملے گی؟

۴: قرآن اور پروردگار کی عدالت کا مسئلہ: قرآن مجید کی آیات میں اس مسئلہ کو

اصول عقائد

بہت تاکید کیسا تحدیز کر کیا گیا ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

”اَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكُنَ النَّاسُ
اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ“ (سورہ یوں آیت ۳۲)

اللہ انسانوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

سورہ نہایت ارشاد ہوا:

”اَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.....“ (نہایت آیت ۳۰)

یقیناً خداوند ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

قرآن مجید میں حساب و کتاب اور حزا و سورا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے:

”وَنَصَعَ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَلِيُومُ الْقِيَامَةُ فَلَا تَظْلِمُ
نَفْسَ شَيْئًا.....“ (انجیاء آیت ۲۷)

قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے لہذا کسی بھی شخص پر زرایی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔

(اس آیہ مجیدہ میں ”میزان“ سے مراد ”نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ“ ہے شوہ ترازو کہ جو اس جہان میں ہمارے ہاں رائج ہیں)۔

(۲) عدل و انصاف کی طرف دعوت: ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات خدائی صفات کا پروار تھیں ہوئی چاہیں اور انسانی معاشرہ میں صفات الہی کی شرعاً میں پھیلی ہوں، اسی لیے جس طرح قرآن عدالتی الہی کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ میں اجتماعی

اور ہر فرد میں فردی عدالت کو بھی اہمیت دیتا ہے، قرآن مجید بار بار ظلم کو معاشروں کی جزا ہی و برپا دی کی بنیاد پر اور دیتا ہے اور ظالموں کے انجام کو بدترین انجام قرار دیتا ہے۔

قرآن مجید بارا جب بھی گذشتہ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ”دیکھو گذشتہ اقوام اپنے ظلم اور فساد کی وجہ سے کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں اور صفحہ ۷۳ سے انکا نام و نشان مث گیا الحمد للہ اپنے آپ کو ظلم و تم میں دور رکھو و گرنے تم بھی انکی طرح عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔

قرآن مجید صراحت اور واضح انداز سے عدالت کو ایک اساسی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے:

”أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ“
(سورة تغليظ، آيات ٩٠-٩١)

یقیناً خدا عدل و احسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کا حکم دیتا ہے اور
ہرے کاموں، نافرمانیوں اور ظلم و تجاوز سے منع کرتا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا ایک برا اور فتح کام ہے اسی طرح قرآن اور اسلام کی نظر میں ظلم کو قبول کرنا اور اسے برداشت کرنا بھی غلط کام ہے چنانچہ ارشاد ہوا:

"لا تظلمون ولا تظلمون" (سورة البقرة آیت ۲۷۹)
نہ خود ظلم کرو اور شتم کر ظلم کیا جائے گا۔

اصولی طور پر ظالم و شکر کے سامنے خاموشی ظلم و ستم میں اضافے اور ظالم کی اعانت کا موجب ثبت ہے۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- (۱) کیا ہماری عقل مستغل طور پر بغیر کسی شرعی حکم کے نیکی اور برائی کا اور اک رکھتی ہے؟
- (۲) ظلم کا سرچشمہ کونے امور ہیں؟ نیز خدا کے عادل ہونے پر دلیل عقلی ذکر کریں؟
- (۳) قرآن مجید خداوند عالم کے عادل ہونے اور ظالم نہ ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
- (۴) عدل اور ظلم کے مقابل انسان کا کیا وظیفہ ہے؟
- (۵) کیا ظلم کو برداشت کرنا اور ستم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے؟

تیرا سبق

آفات و تکالیف کا فلسفہ

زمانہ قدیم سے آج تک بعض ناس بخواہ اور کم فہم لوگ عدالت خدا پر بہت سے اعتراض کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل کو مورد بحث قرار دیتے ہیں جو انکے خیال و عقیدہ کے مطابق عدالت خدا سے متصادم ہیں جیسا کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفعی کیلئے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتے ہیں!

ان میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں:

بڑے بڑے حادث مثلاً طوفان، زلزلے اور دیگر آفات سماوی و مصائب کہ ناصرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور دیگر موجودات کو بھی تباہ و برہاد کر دیتی ہیں اسی طرح افراد کے درمیان فرق اور تفاوت (کوئی امیر ہے کوئی غریب، کوئی کامل اجسم ہے تو کوئی ناقص وغیرہ)۔

اگر بحث میں ہمارے مقابل مادی لوگ ہوں تو پھر ”فلسفہ آفات“ کی بحث کو ”خدا شناختی“ کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی اسی بحث کو ”عدل پروردگار“ کی بحث

کے حکم میں ذکر کیا جاتا ہے تم اس بحث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔
 اس بات کو جاننے کیلئے کہ یہ باطل گمان کس حد تک مصلحتہ خیز اور خلاف عقل ہے آئندہ
 چند اسماق میں اس کا تفصیل کیا تھا جائزہ لیں گے۔

۱: محدود و معلومات اور ارد گرد کے حالات کے زیر اثر فیصلے:

عام طور پر ہم سب جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ان اشیاء پر زیادہ محرومہ کرتے
 ہیں جو ہمارے ساتھ مر بوطہ ہوئی ہیں مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور
 ہے یا نزدیک ہے تو اس سے مراد عمومی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے دور یا ہم سے نزدیک۔
 یا فلاں شخص طاقتور یا کمزور ہے لیجنی ہماری نسبت سے جسمانی یا روحی طور پر قوی ہے یا
 ضعیف ہے، اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خیر و شر یا آفات و مصائب سے ہے اسکے متعلق
 بھی اکثر لوگ اپنی نسبت سے ہی حکم لگاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر باران رحمت کا نزول
 ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سر و کار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس بارش سے کیا اثرات پیدا
 ہوئے ہیں بلکہ ہم صرف اپنی زندگی، گھر، کھیت کھلیاں یا زیادہ سے زیادہ اپنے شہر
 اور علاقے کو دیکھ کر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اگر بارش کے اثرات اچھے اور پر شر ہوں
 تو اسے نعمت الہی قرار دیتے ہیں لیکن اگر اسکے اثرات ثابت نہ ہوں تو اسے مصیبت و آفت
 قرار دیتے ہیں اسی طرح اگر کسی پرانی فرسودہ عمارت کو تعمیر نو کی غرض سے گرا دیا جائے
 اور اسکی گرد و غبار ہم سب بخیج جائے تو ہم اسے مصیبت اور باعث پریشانی قرار دیتے ہیں
 اگر چہ اس عمارت کو گرا کر دہاں ایک ہسپتال ہی کیوں نہ تعمیر کیا جا رہا ہو اور یہ کام بہت سے
 افراد کے مخاذ میں ہو۔

ظاہری طور پر جب ہم سانپ کے زہر کو انتہائی مضر قرار دیتے ہیں تو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہی زہر نا صرف سانپ کا انتہائی موثر دفاعی ذریعہ ہے بلکہ اس زہر سے ایسی حیات بخش ادویات تیار کی جاتی ہیں کہ جن سے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے۔

لحدہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشتباہات و نقصانات سے بچائیں تو ضروری ہے کہ اپنی محدود معلومات پر بھروسہ نہ کریں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کیلئے اپنے ارڈر گرد پائی جانے والی اشیاء پر تجھیہ نہ کریں بلکہ تمام جواب کو مذکور رکھتے ہوئے کامل معلومات کے بعد ہی کوئی حکم صادر کریں۔

چیزیں تو یہ ہے کہ اس جہان کے حادث و نجیب کی کڑیوں کی طرح ایک درسے سے ملے ہوئے ہیں وہ طوفان جو آج ہمارے شہروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور مسلسل آنے والی سیالابی بارشیں یہ سب اسی لمبی زنجیر کی کڑیاں ہیں اسی طرح وہ حادث جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں انکا بھی اسی زنجیر سے تعلق ہے۔

پس ایک معقولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہنا کہ ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہو گا یہ عقل و منطق کے خلاف ہے۔

اس کائنات کی کسی خلقت کو صدر صدر برائی اور شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی اور ایک لحاظ سے بُری ہو اور اس کی اچھائی اسکی برائی اور نقصان پر غالب ہو مثلاً ممکن ہے کہ آپ یعنی کچھ جہات سے انتہائی تکلیف دہ ہو یعنی چونکہ اسکے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اسے بلاشبہ باعث خیر و ملائم قرار دیا جاتا ہے۔

مزید وضاحت کیلئے ہم زلزلے کی مثال میں وقت کرتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقت کو برپا کر دتا ہے لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں لامسیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فصلہ تبدیل کرنا پڑے۔

کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ یا اسکا تعلق چاند کی اس قوتِ جاذبہ کیساتھ ہے جو خشک و چامد زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے؟ یا اسکا تعلق دونوں کیساتھ ہے؟ ماہرین ارضیات Geologist نے یہاں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔

وہ جو بھی ہو وہ ثابت فوائد کا حال ضرور ہے یعنی گرہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ زمین کی حارت ہی زلزلے کا موجب ہے تو اس حارت کے فوائد بھی بہت ہیں مثلاً بھی حارت باعث بنتی ہے کہ زمین میں تیل اور پیروں "جو کہ موجودہ دور میں انرجی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے" کے ذخیرے وجود میں آتے ہیں اور اسی حارت کی برکت سے زمین میں کونک پیدا ہوتا ہے لحداً اس اعتبار سے زمین کی حارت کیش فوائد کی حال ہے۔

اسی طرح موجز رجوع کر چاند کی قوتِ جاذبہ کا نتیجہ ہے نا صرف سمندر کے پانی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے بلکہ اس میں موجود آبی حیات اور سمندروں کے خشک ساحل بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں کہ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں پھر اس میں میٹھا پانی گرتا ہے اس اعتبار سے یہ بخشن خیر ہے اب ہمیں یہ بات بالآخر معلوم ہو جائی چاہیے کہ محدود معلومات اور مخصوص ماحول کے مطابق کیے گئے ہمارے فیصلے اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح سے مختصر کر دیتے ہیں اور ہم کیوں نظام کائنات میں ظاہری طور پر صرف مقنی پہلووں سے متعلق ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں؟ لحداً ہم جتنا ان امور کے باہمی ارتباط اور

ان حوادث کے آپس میں قریبی تعلق پر غور کریں گے تو اکے فوائد و ثمرات سے اتنے ہی آگاہ ہوتے چلے جائیں گے۔

قرآن مجید میں کہا رہا ہے:

"وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" (اسراء آیت ۸۵)

اور تھسیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔

ان تھوڑی سی معلومات کیساتھ ہمیں اتنے بگولانہ فیصلے نہیں کرنے چاہئیں۔

۲: معموم اور خبردار کرنے والے حوادث

تقریباً ہم سب ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی کے باعث تکمیر اور خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں جسکی وجہ سے وہ بہت سے اہم سوال اور اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم پر سکون اور آرام دہ زندگی کی آسانیوں سے بہرہ مند ہو رہے ہو تے ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو انسان کو بد قسمی اور مشکلات گھیر لیتی ہیں۔

بانٹک و شہبہ کچھ زندگی کے حوادث انسان کے تکمیر کو ختم کرنے اور اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کیلئے ہوتے ہیں۔

آپ نے یقیناً نہ ہو گا کہ تجربہ کارڈ رائیور، بالکل صاف سترے، بیچ و خم سے پاک اور نشیب و فراز سے خالی راستوں کی شکایت کرتے ہیں اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یکساں طور پر ہموار اور سیدھے راستے پاٹھ بنتے ہیں کہ دوران سفر ڈرائیور

اصول عقائد

ست پڑ جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے جسکے نتیجہ میں زبردست حادثہ پیش آ سکتا ہے، ان عوامل کے پیش نظر بعض ممالک میں اس قسم کی سڑکوں پر مصنوعی رکاوٹیں اور نشیب و فراز ہنائے جاتے ہیں تاکہ ان خطرات کا تدارک کیا جاسکے۔

انسان کی شاہراہ زندگی بھی اسی طرح ہے، اگر انسان کی زندگی حادث و مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو تو وہ خدا اور رسول اور اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے یقیناً غافل ہو جائے گا۔

ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہر گز نہیں ہے کہ انسان خود ہی اپنے لیے مشکلات و حادث تخلیل دے کیونکہ ایسی چیزیں ہمیشہ انسان کی زندگی میں ہیں بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے حادث کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ غفلت اور غرور کا شکار نہ ہو جو کہ خوش قسمی اور سعادت کے ازیل دشمن ہیں اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام حادث اور مشکلات کا فلسفہ یہ ہر گز نہیں ہے کہ جو ہم نے پیان کیا بلکہ بعض حادث اور مشکلات اس قسم کا فلسفہ رکھتے ہیں جبکہ دیگر حادث اور مشکلات کے متعلق ہم آئندہ اسباق میں گفتگو کریں گے انشاء اللہ۔

عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید بھی اس فلسفہ حادث کی طرف اشارہ کرتی ہے ارشاد

خداوند ہے:

”فَاخْذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ نَعْلَمُ مِنْ تَضَرُّرِ عَوْنَتْ“

(سورہ انعام آیت ۲۳)

ہم نے انہیں در دنیا ک حادثات اور رنج میں جلا کیا تاکہ وہ درگاہ خداوندی کی طرف آئیں۔

سوچئے اور جواب دیجئے:

- ۱) کن لوگوں نے آفات و تکالیف کے مسئلہ کو اعتقادی مباحثت میں مورد بحث قرار دیا ہے؟
- ۲) آفات و تکالیف کے نمونے اور مثالیں شمار کریں۔ کیا آپ کوپنی زندگی میں ان مثالوں میں سے کسی کا سامنا کرتا پڑا ہے؟
- ۳) اردو گرد کے حالات کے زیر اثر فیصلے سے کیا مراد ہے؟ نیز تمام اطراف کا لحاظ ”شرمطلق“ اور ”تسبہ باعث خیر“ کی وضاحت کریں؟
- ۴) آیا طوفان اور زلزلے ہمیشہ باعث ضرر و نقصان ہوتے ہیں؟
- ۵) زندگی کے ناخوش گوار واقعات انسان کیلئے کونے ممکنہ ثبت اثرات کے حامل ہوتے ہیں؟

چو تھا سبق

زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ

ہم گذشتہ سبق میں کہہ چکے ہیں کہ بعض ظاہریں اور نکتہ جیں افراد انسانی زندگی میں پیش آنے والے ناخوشگوار حادثات، تباہ کن آفات، مشکلات اور ناکامیوں کو پروردگار عالم کی عدالت کے انکار یا پھر بعض اوقات خود ذات خدا کے وجود و مقدس کے انکار کیلئے بطور دليل پیش کرتے ہیں:

گذشتہ بحث میں ان حادث میں سے بعض کا جائزہ لیتے ہوئے دو موضوعات کے زیر عنوان ہم نے انکا فلسفہ پیش کیا تھا اس بحث کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔

(۳) انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے۔

قطعہ مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیئے، لیکن اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے سخت اور ناخوشگوار حادثات ہمارے ارادے کو قوی اور ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے لوہا بھٹی میں تکھنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح انسان

بھی حادثات کا سامنے کرنے کے بعد مضبوط اور قوی ارادے کا مالک بن جاتا ہے۔ جگہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایک طویل اور گھسان کی جگہ کسی ملت کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے ان کے تفرقة کو وحدت میں تبدیل کرتی ہے اور ان کی پسمندگی کا بڑی تیزی کے ساتھ خاتمہ کرتی ہے، ایک معروف مغربی مورخ کہتا ہے کہ تاریخی طور پر دنیا کے کسی بھی نقطے میں اگر کوئی روشن تمدن پایا جاتا ہے تو درحقیقت اس ملت اور ملک پر کوئی نہ کوئی بہت بڑی استعماری طاقت حملہ آور ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مملکت اور اس کے سوچے ہوئے افراد بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ اور تیار کر لیتے ہیں!

ابتدئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے تین حادث کے مقابلہ میں تمام افراد اور ہر ملت کا عکسِ عمل ایک جیسا ہو، بہت سے گروہ صرف اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناتوان سمجھنے لگتے ہیں۔

لیکن وہ افراد جن کیلئے حالات سازگار ہوتے ہیں وہ اس قسم کے حادث کا مقابلہ کرنے کیلئے حرکت میں آ جاتے ہیں اور انہی جوش و خروش کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی کمزوری اور کم ہمتی کی تیزی کے ساتھ اصلاح کر لیتے ہیں۔

پس کیونکہ لوگ اس قسم کے حادث اور مشکلات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے لہذا وہ ان کے منقی اور تین آثار کو تودر کرتے ہیں لیکن ثبت اور موافق آثار کو نہیں دیکھ پاتے، ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرہے کہ انسانی زندگی کے تمام تین حادثات اس قسم کے آثار رکھتے ہیں لیکن بہت سے حادثات ثبت آثار بھی رکھتے ہیں۔

اگر آپ دنیا کے بالکمال لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ تقریباً یہ

تمام لوگ مشکلات اور تکالیف سے گذر کر ہی باکمال بننے ہیں جبکہ ایسے افراد میں نظر آئیں گے کہ جنہوں نے آرام و ناز میں پروش پائی ہو اور کسی بڑے مقام تک پہنچ کر باکمال لوگوں کی صفائی میں شامل ہوئے ہوں۔

فوج کے سپہ سالاروہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے طویل اور سخت جنگوں کے میدان دیکھے ہوں، اقتصادیات کے ماہروہ لوگ ہوتے ہیں جو اقتصادی بحرانوں کا سامنا کر چکے ہوں اور بڑے سیاستدان ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مشکل اور سخت سیاسی مسائل کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں خلاصہ کلام یہ کہ: مشکلات اور تکالیف اپنی آغوش میں انسان کی پروش کرتی ہیں۔

قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ:

”فعسى ات تکرہو شیئا و يجعل الله فيه خيراً
کثیراً“ (سورہ نساء آیت ۱۹)

ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تجھیں تو پسند نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔

(۲) مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہیں۔

گذشتہ ابحاث میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کا ہر جزو ایک مقصد اور غرض رکھتا ہے ہماری آنکھیں، کان، دل، دماغ اور اعصاب کسی نہ کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت بنائے گئے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ہاتھوں کی لگیریں اور ہماری انگلیوں کے خطوط بھی ایک خاص فلسفہ رکھتے ہیں لحدہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہمارا تمام وجود بغیر کسی مقصد اور فلسفہ کے بنایا

گیا ہواں کے علاوہ لذتمنہ ابحاث میں تم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ تمام اغراض و مقاصد صرف اور صرف ایک انسان کامل بنانے کیلئے ہیں پس اس کامل تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ دقيق قسم کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام تشكیل دیے جائیں کہ جو پورے انسانی وجود کو شامل ہو یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پاک توحید پرست فطرت دینے کے ساتھ ساتھ اُنکی رہنمائی کیلئے عظیم الشان پیغمبروں کو آسمانی کتابوں سمیت بھیجا ہے۔

اسی مقصد کی تشكیل کیلئے بھی کبھی اسے اس کے گناہوں اور سرگشی کے برے نتائج سے دوچار کرتا ہے کہ وہ فرائیں پروردگار کی مخالفت کی وجہ سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے اور ان برے نتائج سے آشنا ہونے کے بعد اپنارخ خدا کی طرف موڑے اس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی مشکلات و تکالیف اور نتاں و ارادات درحقیقت خدا کی طرف سے رحمت اور نعمت کا باعث بنتے ہیں۔

جیسا کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے:

آیت مبارکہ:

”ظہر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ایدی
الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا العلّم
یرجعون“ (سورہ روم آیت ۲۷)

خود لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خلکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انھیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔

اس تمام گفتگو کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصائب و مشکلات اور حادث و تکالیف کو

اصول عقائد

مختصر برائی بھجتا اور اسے آفت و آسیب قرار دیتے ہوئے عدالت الہی کے خلاف شمار کرنا عقل کی منطق اور دلیل سے دور ہے کیونکہ ہم اس مسئلہ میں جتنی بھی گہری فکر کریں گے اور اس کی پارکیوں میں جائیں گے تو ہمیں اس کے فلسفہ اور حکمت کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔

jabir.abbas@yahoo.com

سوچئے اور جواب دیجئے؟

- ۱) ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟
- ۲) انسان کس طرح مشکلات کی وجہ سے قوی اور باہم ہوتا ہے؟
- ۳) کیا آپ نے ایسے افراد کو دیکھا ہے یا ان کے متعلق تاریخ میں پڑھا ہے کہ جنہوں نے مشکلات اور تکالیف کی آغوش میں پروش پائی ہو اور کسی بلند و بالا مقام پر پہنچے ہوں؟ مکمل وضاحت کیجئے؟
- ۴) قرآن مجید ہمارے گناہوں کے عکس اعمال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
- ۵) وہ کون سے افراد ہیں جو تلخ اور ناگوار حادثات کے نتیجہ ہیں۔ ثابت رائے قائم کرتے ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں جو منفی رائے اختیار کرتے ہیں؟

پانچواں درس

آفات و مشکلات کے فلسفہ کے بارے میں

جہاں تک ناگوار حادثات اور آفات کی مشکل کا تعلق ہے یہ بہت سے بحثِ توحید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیئے قابل غور مشکل ہے لحداًہم مجبور ہیں کہ دوبارہ ایک اور انداز سے اسکا تجویز کریں اور اسی آفات کی بحث کو آگے بڑھائیں:

(۵) مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں
شاید بعض افراد کیلئے اس مسئلے کا ادراک مشکل ہو کہ اگر خدا کی عنایات اور نعمیں دائی
اور پے در پے ہوں تو اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھود دیتی ہیں۔

آج یہ ثابت ہو چکا کہ اگر ایک چیز کو ایک کمرے کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سے اس پر طاقتور قسم کے آلات کے ذریعے روشنی ڈالی جائے اور وہ چیز اور کمرہ بھی مکمل طور پر صاف اور دائرے کی شکل میں ہوں تو اس چیز کا ہرگز مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ ہمیشہ جسم کا مشاہدہ اس وقت کیا جاسکتا ہے کہ جب روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ

پیدا ہو گرنے سایکی عدم موجودگی میں اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔

زندگی کی نعمتوں کی قدر و قیمت بھی مشکلات کی کمی اور زیادتی کے سایوں کے بغیر قابل مشاہدہ نہیں ہے گر تمام عمر انسان امراض سے بچا رہے تو وہ صحت و سلامتی کی لذت کا احساس نہیں کر سکتا صرف ایک رات کے سخت بخار اور شدید سر درد کے بعد جب انسان صحت یا بہبود کر سلامتی کا شیرین ذائقہ چلتا ہے کہ پھر جب بھی اسے اپنی وہ بیماری والی رات یاد آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت سلامتی جیسا کیا گوہر بے مثال اسکے پاس ہے۔

درحقیقت زندگی میں یکسانیت "حتیٰ کہ معیار زندگی کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو،" انسان کو تھکاوٹ کا احساس دیجتے ہوئے بے روشن کر دینے والی ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو افراد ایک اعلیٰ، معیاری اور ہر قسم کے رنج و مشکلات سے خالی زندگی گزارتے ہیں وہ یا تو خود کشی کر لیتے ہیں یا ہمیشہ اپنی زندگی سے شاکی رہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ایسا عمار نہیں ملے گا جو باذوق ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح صاف اور ایک جیسی بنادے پلکہ وہ ہال کی دیوار کو نشیب و فراز اور بیچ و خم کے ساتھ ایک خوبصورت شکل میں تغیر کرے گا۔

یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں پہلی ہوئے جنگل اور سانپ کی مانند مل کھاتے ہوئے چھوٹے بڑے درختوں کے درمیان سے گذرتی ہوئیں، بھروسے کا منظر اس قدر لوکش اور خوشناکیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔

نظام ششی اور شب و روز کی آمد و رفت کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں

ہوا ہے انسانی زندگی سے یکسانیت کو دور کرنے کیلئے ہے کیونکہ اگر سورج آسمان کے ایک ہی گوشے میں رہے اور ہمیشہ زمین کے ایک ہی حصہ پر اپنی صورہ افشا نی کرتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہو اور نہ ہی اس خطے پر رات کا طلائی پر دہ آئے تو اسی صورت میں دیگر اشکالات کے علاوہ تمام انسان بہت کم مدت میں آکتا جائیں گے۔ لحد ا ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کم از کم زندگی کی مشکلات اور حادث کے ایک حصے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ باقی زندگی کو نہ صرف روح عطا کرتا ہے بلکہ اسے شیریں اور قابلِ تحمل بھی بنادیتا ہے، نعمتوں کی قدر و قیمت کو آشکار کرتا ہے اور انسان کیلئے یہ امکان پیدا کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہو سکے۔

۶۔ خود ساختہ مشکلات!

ہم اس بحث کے آخری مرحلہ میں جس نکتے کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے افراد مصائب و مشکلات اور ناگوار حادثات کا تجزیہ کرتے وقت غلطی کرتے ہیں، ظالم و سُنگر انسانوں کے ہاتھوں واقع ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کو نظام کائنات کی بے حد اتنی سمجھتے ہیں اور انسانی کاموں میں بے نظمی کو نظام کائنات کی بے نظمی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔

مثلاً کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ ”چاہر چہ سنگ است برای پای لنگ است؟“ (یعنی جو بھی پتھر ہے وہ لنگرے کے پاؤں کیلئے ہے) اور کیوں زلزلہ شہروں میں کم نقصان کرتا ہے جبکہ دیہاتوں میں زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے اور بہت سے لوگ بے گھر

ہو جاتے ہیں آخرا یسا کیوں ہے اور یہ کوئی عدالت ہے؟ اگر مصیبت کو تسلیم کرنا مقصود ہے تو پھر کیوں برا بر تسلیم نہیں ہوتی در دن اک اور سخت تم کے حادث کا شکار ہمیشہ کمزور و ناقوان لوگ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ متعدد بیماریوں کا شکار بھی ہمیشہ لوگ کیوں بنتے ہیں؟
یہ لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خدا کی خلقت اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں بلکہ انسانوں کے ہی ایک دوسرے پر کے جانے والے ظلم و زیادتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

اگر دیہاتی لوگ شہریوں کے ظلم اور زیادتوں کی وجہ سے نعمتوں اور آسانیوں سے محروم اور فقر و فاقہ کا شکار رہتے تو وہ بھی اپنے لیے مکالم اور مضبوط مکان بناسکتے تھے اور زر لے کی جاہیوں سے فیکے تھے۔

جب دیہاتیوں کے گھر گارے یا پھر اور لکڑی اور بعض اوقات سچی اور سینٹ کے بغیر انتہائی سادہ طریقے سے تعمیر کیے جاتے ہیں تو نتیجہ میں وہ شدید آندھی اور طوفان یا پھر زمین کی ہلکی لرزش کی وجہ سے گر جاتے ہیں پھر ان غرباء کی حالت کے بہتر ہونے کی امید کیسے کی جاسکتی ہے لیکن اس چیز کا خدا کے کاموں سے کیا تعلق ہے؟

ہمیں اس عیب جو شاعر کی طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ایک کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے اور دوسرے کو ذات اور رسولی کا نشانہ بنایا ہے ایک کو محل عطا کیا ہے اور دوسرے کو جھوپڑی!

ضروری ہے کہ اس تنقید کا رخ معاشرہ کے غیر موضوع اور غلط نظام کی طرف موڑا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس اجتماعی بے عدالتی کو ختم کر دیں، محرومیت اور فقر و تخلدتی کا مقابلہ کریں اور حکوم اور مستحق لوگوں کو ان کے حقوق

اصول حقائق

دیں تاکہ اس قسم کی بیانیاں پیدا ہی نہ ہوں۔

اگر تمام افراد کو ضرورت کی حد تک غذا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے بہرہ مند کیا جائے تو وہ متعدد بیماریوں کے مقابلہ میں زیادہ طاقت و را در قوی ہو جائیں گے۔

لیکن جب اجتماعی نظام کی قاطل وضعیت کی وجہ سے ایک حاکم بعض افراد کیلئے اتنی سہولتیں اور آسانیں مہیا کر دے کہ ان کے کتنے اور گھر بیلبیاں بھی ذاکر، ہسپتال اور دواوے کی سہولیات رکھتی ہوں لیکن باقی لوگ اپنے نوزاد بچوں کی پرورش کیلئے بنیادی طبعی سہولتوں سے بھی محروم ہوں تو پھر کثرت سے اس قسم کے ناگوار مناظر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے لحد اس مقام پر بجائے اس کے کہ ہم خدا پر اعتراض کریں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ظالم سے کہیں ظلم نہ کرو۔

ضروری ہے کہ مظلوم سے کہیں کہ ظلم کو برداشت نہ کرو اور ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایک تہذیب و تمدن کے تمام افراد کم از کم بنیادی صحت کی سہولتوں ہسپتال، اچھی خوراک، پر سکون گھر، مناسب تعلیم اور ماہل سے بہرہ مند ہو سکیں۔

مختری یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بوجہ نظام خلقت کی گردان پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہماری اس قسم کی زندگی خود ساختہ ہے تاکہ خدا کی عطا کردہ ہے اور خدا نے اس غیر عادلانہ نظام پر عمل کرنے کا ہمیں کب حکم دیا ہے؟ البتہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے کیونکہ آزادی ہمارے تکامل اور ترقی کا راز ہے لیکن ہم خود ہی اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں پر ظلم و تم کرتے ہیں جسکی وجہ سے معاشرہ ایک نامطلوب صورت اختیار کر جاتا ہے۔

لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار بہت زیادہ لوگ ہوئے ہیں حتیٰ کہ بعض معروف شعراء کے اشعار میں بھی اس بات کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔
قرآن مجید ایک بہت ہی مختصر اور پرمغزی جملہ میں فرماتا ہے۔

”اَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكُنَّ النَّاسُ
اَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ“ (سورہ یوں آیہ ۳۲)

اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم
کرتے ہیں۔

ای ترتیب کے ساتھ ہم مصائب و مشکلات کی بحث کو تمام کرتے ہیں اگرچہ اس بحث
کے متعلق بہت سی باتیں کہی جاسکتی ہیں لیکن ایک مختصر اور مشکل بحث کے متعلق اتنی ہی گفتگو
کافی ہے۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) آفات و مشکلات کے فلسفہ کی بحث کو ہم نے تین درسوں میں کیوں بیان کیا ہے؟
- ۲) زندگی میں یکسانیت کے کون سے برے اثرات ہیں؟ اور کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو پر تھیش زندگی کے باوجود غمگین ہو؟
- ۳) اس کائنات میں نور و ظلمت کے نظام کا فلسفہ کیا ہے؟
- ۴) آیا اس دنیا کے تمام مصائب اور مشکلات کا تعلق نظام خلقت سے ہے یا ہمارا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار ہے؟
- ۵) کیا اجتماعی مشکلات کو ختم کرنے کیلئے ہمارے پاس کوئی صحیح راستہ ہے؟ مستضعفین کے بارے میں ہمارا شرعی وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے؟

چھٹا سبق

مسئلہ جبر و اختیار

پروردگار عالم کی عدالت کے مسئلہ سے مریبوط اور نزدیک ترین مسئلہ "جبر و اختیار" ہے، کیونکہ جبر کے عقیدہ کے قائل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان اپنے ہر عمل، روشن اور گفتگو میں با اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم کی تمام حرکات ایک ماشین کے پروازوں کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک ماشین کے تمام پروزے جبڑی طور پر حرکات کرتے ہیں اسی طرح انسان بھی اپنی تمام حرکات میں مجبور ہے۔

اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبر و اختیار کا عقیدہ عدالت الٰہی کے مسئلہ سے کیا مناسب رکھتا ہے اور شاید سیکی وجہ ہے کہ مذہب اشاعرہ کے پروردگاروں "کہ جن کا تعارف ہم گذشتہ اس سابق میں پیش کرچکے ہیں اور وہ حسن و فتح عقلی کے مترکر ہوئے ہیں" نے عقیدہ جبر کو اختیار کیا ہے اور عدالت الٰہی کا انکار کیا ہے کیونکہ جبر کا عقیدہ قبول کرنے کے بعد عدالت الٰہی کے مسئلہ کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اس بحث کو نہ یہ واضح کرنے کیلئے ہم بعض موضوعات کے متعلق دقيق بحث کرتے

ہیں:

۱) عقیدہ جبر کا سرچشمہ

ہر شخص اپنے وجود کی گھرائیوں میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے مثلاً وہ اپنے فلاں دوست کی مالی مدد کرے یا نہ، یا پیاس کی حالت میں اپنے سامنے رکھے ہوئے پانی کو پینے یا نہ پینے، یا فلاں شخص نے اس کے بارے میں زیادتی کی ہے وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے یا اسے معاف نہ کرے یا ایک ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ بڑھاپے یا نیازی کی وجہ سے کاپنے ہیں اور وہ شخص کہ جس کے ہاتھ ارادہ کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں ان دونوں کے درمیان ہی وہ فرق قائم کر سکتا ہے۔

اب جبکہ انسانوں کے درمیان یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے میں آزاد ہیں تو پھر لوگوں کے ایک گروہ نے جبر کے عقیدے کو کیوں اختیار کیا ہے؟

البتہ اس مسئلہ کے متعلق مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور ہم بھی ایک اہم دلیل کو یہاں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ماحول کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں اسی طرح تربیت، نصیحت، ہدایت و تبلیغ اور عمومی رسم و رواج بھی بلاشبہ انسانی فکر اور روح پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کی مالی و اقتصادی حالت بھی اس کی بعض حرکات کا باعث بنتی ہے۔ وراشت کے عامل کاموثر ہونا بھی ناقابل انکار ہے۔

یہ تمام امور اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے بلکہ بہت سے اندر وہی وہیروں کی عوامل اکھنے ہو کر ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اگر یہ عوامل نہ ہوتے تو بہت سے کام ہم سے سرزد ہی نہ ہوتے، ان تمام امور کو ہم ماحول کا جبر، اقتصادی شرائط کا جبر، تعلیم و تربیت کا جبر اور راشتی جبر، کے ناموں

سے تعبیر کر سکتے ہیں ان عوامل میں سے ”کتب جر“، فلاسفہ کی زیادہ توجہ کا مرکز ہنا ہے۔

۲) جر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ

یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے وقت ایک بنیادی نکتہ کو فراموش کر دیتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ بحث ”مختلف اور ناقص اساب“ میں نہیں ہے بلکہ بحث ”کامل اساب“ میں ہے یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ”ماحول رواج“ اور ”اقتصادی عوامل“ کا انسانی افعال اور ایسکی فگر میں اثر انداز ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، اصل بحث اس میں ہے کہ ”ان تمام اساب کے باوجود پھر بھی آخري فیصلہ نہیں ہی کرنا ہوتا ہے۔“

کیونکہ ہم واضح طور پر احساس کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک غلط اور طاغوتی نظام (جیسے شہنشاہی نظام) میں انحراف کے بہت سے موقع موجود تھے مگر ہم مجبور نہیں تھے کہ مخالف ہو جائیں، اسی نظام و معاشرے میں ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم ”رشوت“ نہ لیں، فساد اور فساشی کے مرکز کا رخ نہ کریں اور بے قید و بند اور لا ایالی نہ ہوں۔

لہذا ان موقع کو ”علت تامہ“ سے الگ کرنا ضروری ہے یہی دلیل ہے کہ بہت سے افراد ”غیر مہذب خاندان“ یا ”پست ما حول“ میں پروش پاتے ہیں یا اوراثت کے اعتبار سے غیر مناسب مسائل کا سامنا کرتے ہیں لیکن اسکے باوجود اپنے لئے الگ اور صحیح راہ کا انتخاب کرتے ہیں یہاں تک کہ بہت سے یہی افراد اس قسم کے ما حول اور معاشرے کے خلاف کام کرتے ہوئے اسے بدلت کر رکھ دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ ضروری ہو کہ ”تمام انسان ما حول، پھر، اور زمانے کی ہوا کے تابع ہوتے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب برپا نہ ہو سکتا اور تمام افراد ما حول کی ابیانے کرتے ہوئے نیا اور جدید ما حول پیدا کرنے سے قادر

ہوتے۔

مذکورہ بالاتمام ٹھنڈگو سے واضح ہوتا ہے کہ تمام مذکورہ عوامل میں سے کوئی بھی عالی "تقدیر ساز" نہیں ہے بلکہ صرف موقع فراہم کرتا ہے، اپنا نصیب دراصل انسان کا اپنا ارادہ اور حکم عزم ہاتا ہے۔

اور یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم ایک انجائی گرم موسم میں حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا عزم کریں جبکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات پانی کی تمنار کھتے ہوں لیکن ہم اطاعت خدا میں انگلی پروادہ تک نہ کریں جبکہ دوسرا شخص ممکن ہے کہ حکم خدا کو نہ کے باوجود روزہ نہ رکھے۔

نتیجہ یہ کہ: ان تمام "اسباب" کے باوجود انسان کے پاس عزم و ارادہ جیسی چیزیں ہیں کہ وہ اگلے ذریعے اپنا مقدار خود بنانے کی صلاحیت ملتا ہے۔

(۳) جو تو یہ ہے کہ "جر و اختیار کا مسئلہ" روزاول سے آج تک کثرت سے غلط فاائدہ اٹھانے کا باعث ہمارا ہے۔ اطراف کے اور قسم کے اسباب کا مسئلہ "جر" اور انسان کے ارادہ کی آزادی کی "لفی" کے عقیدہ کی تقویت کیلئے موثر کردار ادا کرتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں:

الف: سیاسی اسباب

بہت سے جابر و شکر حکام، ضروریات سے محروم اور مظلوم لوگوں کے دلوں سے انقلاب کے شعلہ کو مخون کرنے اور اپنی ناپسندیدہ اور قابل نفرت حکومت کو دوام بخشنے کیلئے ہمیشہ اس ٹکر کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مصروف رہے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں، ہماری تقدیر

ہماری قسم کا تاریخی جبر ہمارے حال کا فیصلہ کرنے والا ہے اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غربت کی چکلی میں پس رہا ہے تو یہ قضا و قدر کے حکم یا تاریخ کے جر کی وجہ سے ہے! واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فلکس حد تک انقلابی افکار کو بے حر کر سکتا ہے؟ اور انکی آمرانہ سیاست میں انکی مدد کر سکتا ہے؟ حالانکہ عقلی و شرعی طور پر ہماری "قدری" خود ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ قضا و قدر جس کا معنی "جبر" کیا جاتا ہے اسکا بالکل وجود نہیں ہے انکی قضاء و قدر ہماری حرکات خواہشات، ارادہ، ایمان، جستجو اور کوشش کے عین مطابق ہے۔

ب: نفیاتی اسباب

اکثرست، بے کار اور نکلنے لوگ اپنی زندگی میں ناکام و نامراد رہتے ہیں، اور ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ انکی سستی اور خطائیں انکی ناکامی و نکالت کا باعث بنی ہیں، لحداً اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے "مکتب جبر" کے دامن و پکڑ لیتے ہیں اور اپنی قسم کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: "ہم کیا کریں ہماری قسم تو روز اول سے ہی سیاہی کی ساتھ لگھی گئی ہے اور اسے زرم یا حوض کوڑ کے پانی سے بھی سفیدی میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہم با استعداد بھی ہیں اور ہم نے کوشش بھی کی ہے مگر افسوس کہ ہماری قسم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا!

اجتماعی اسbab

بعض افراد چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کی ساتھ ہوا وہوں کی راہوں پر چلیں اور ہروہ گناہ

جو اگلی حیوانی خواہشات کے مطابق ہوا کا ارتکاب کریں اسکے باوجود وہ اپنے آپ کو قانون رکھتے ہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں اور معاشرے میں بھی اس قسم کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔

لحدادہ "عقیدہ جبر" کی پناہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی ہوس بازی کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام کام ہم سے اس وجہ سے صادر ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں با اختیار نہیں ہیں!

لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انکا یہ عقیدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ انکی تمام باتیں اور یہ عذر بے بنیاد ہیں لیکن "غارضی لذت" اور جلد ختم ہونے والے منافع انکی عقول پر پر وہ ڈال دیتے ہیں اور انکو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس حقیقت کا برسر عام اقرار کر سکیں۔

پس ضروری ہے کہ معاشرے کو اس جبری طرزِ تلقیر، اور قسمت و تقدیر کو جبر کا نتیجہ قرار دینے کے عقیدے سے پاک کرنے کیلئے زبردست کوشش کی جائے کیونکہ (درحقیقت) اس قسم کا عقیدہ "سامراجی توتوں کا بہت بڑا معاون، جھوٹی ٹکستوں کیلئے مختلف بہانوں کا وسیلہ اور معاشرے کی آسودگی بڑھانے کا بہت بڑا سبب ہے۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) ”جبر“ اور ”اختیار“ کے نظریہ کا فرق بیان کریں؟
- ۲) جبرا عقیدہ رکھنے والے افراد کس ولیل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟
- ۳) ماحول، کلچر اور رواشت کے اثرات کا جواب کیا ہے؟
- ۴) سیاسی، نفسیاتی اور اجتماعی عوامل جو کہ عقیدہ جبر کے مطابق انسان کو درپیش ہیں۔ انکی وضاحت کریں؟
- ۵) ان عوامل کا مقابلہ کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

ساتواں سبق

ارادہ اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل

انسان کا ضمیر (عقیدہ) جبکی نظر کرتا ہے۔

اگرچہ فلاسفہ اور ماہرین علم کلام نے انسان کے ارادہ میں آزاد ہونے کے مسئلہ میں بہت سے مختلف دلائل پیش کیے ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر ان دلائل میں سے صرف ایک واضح ترین دلیل ”انسان کا عمومی ضمیر (وہ باطنی توت جو اچھائی اور برائی میں بخوبی تیز کرتی ہے) کو پیش کرتے ہیں۔

ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں مگر اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہر معاشرے میں (چاہے وہ خدا پرستوں کا معاشرہ ہو یا مادہ پرستوں کا، مشرقی ہو یا مغربی، قدیم ہو یا جدید، روشنند ہو یا غریب، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ اور ہر حکم کی تہذیب و تتمن کے افراد اس بات پر متفق ہیں) ایک ایسے ”قانون“ کا ہونا ضروری ہے کہ جو معاشرے پر حاکم ہو اور لوگ اس قانون کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سنادی جاسکے۔

معنقریہ کے قانون کی حاکیت، لوگوں کی طرف سے قانون کا احترام، اور خلاف ورزی

کرنے والوں کو ایک سزا، جیسے مسائل پر تمام جہان کے عقلاً متفق ہیں البتہ صرف حشی اور تہذیب سے دور اقوام ان تینوں بالتوں کو قبول نہیں کرتیں۔

یہ دلیل کہ جسے ہم نے ”تمام دنیا کے افراد کا عمومی ضمیر“ کے نام سے تعبیر کیا ہے انسان کے اپنے ارادہ میں آزاد ہونے پر سب سے واضح دلیل ہے۔

یہ کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں تو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتا لیکن قوانین کا احترام اسکے لئے ضروری ہے، اور قوانین کی خلاف ورزی پر اس سے جواب طلبی بھی ضروری ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور خلاف ورزی ثابت ہونے پر کہی اسکو جیل کی سزا اور بھی پچانسی کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے۔

اگلی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہاڑوں سے چھل کر پتھر سڑک پر آجائے اور سفر کرنے والوں کی ہلاکت کا باعث بن جائے اور ہم اس پتھر کو عدالت میں لا کر اسکے خلاف مقدمہ قائم کر دیں۔

یہ درست ہے کہ ظاہری طور پر ایک انسان اور پتھر کے لگڑے کے درمیان فرق ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ انسان اپنے ارادہ میں آزاد نہیں ہے تو پتھر یہ فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے جسکے نتیجے میں انسان اور پتھر جری عوامل کے تالیع ہو جاتے ہیں پتھر قانون جاذبہ کے تحت سڑک کے وسط میں آگرتا ہے، اور انسان جری عوامل کی وجہ سے جنایت کار، قاتل اور قانون کا مخالف بن جاتا ہے۔

عقیدہ جبر کے قائل ہونے کی صورت میں ان کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے اور چونکہ کسی نے بھی اپنے ارادے سے فعل انجام نہیں دیا لہذا ایک کو عدالت کے کثہرے

میں کھڑا کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا کیسے جائز ہوگا؟!

ہم دورا ہے پر کھڑے ہیں: یا تو تمام افراد کے عمومی وجدان کو غلط اور خطاء قرار دیں اور تمام قوانین، عدالتوں، مجرمین کو دی جانے والی سزاوں کو عبیث اور بیہودہ بلکہ ظالمانہ کام قرار دیں یا پھر ”عقیدہ جبر“ کا انکار کریں۔

بلاشبہ دوسری بات کو ترجیح حاصل ہے۔

قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ جبر کا عقیدہ رکھنے والے افراد و مفکرین جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو عملی طور پر وہ ”ارادہ کی آزادی“ کے عقیدہ پر عمل پیراہ ہوتے ہیں! کیونکہ اگر کوئی شخص اسکے حقوق کو پال کرتا ہے یا انکو تکلیف پہنچاتا ہے تو اسکو سزا کا مستحق تصور کرتے ہیں اور اسکی شکایت عدالت میں جا کر کرتے ہیں اور جب تک اسکو کوئی سزا نہ دی جائے آرام و چین سے نہیں بیٹھتے لیں اگر انہیں اپنے ارادہ میں آزاد نہیں ہے تو پھر یہ شور و غوغہ اور داد و فریاد کیوں کرتے ہیں؟!

بہر حال عقلائی جہان کا عمومی ضمیر اس بات پر زندہ دلیل ہے کہ ان حقیقت (آزادی ارادہ) کا اقرار تمام انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے طرفدار ہوتے ہیں اور زندگی کا ایک دن بھی اس عقیدہ کے بغیر نہیں گزار سکتے اور نہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی گاڑی اسکے بغیر چلا سکتے ہیں۔

عظمیں قلبی اور علم کلام کے ماہر ”خوبجہ نصیر الدین طوسی“ اپنی کتاب ”تجزید الاعقادات“ میں جبر و اختیار کی بحث کرتے ہوئے مختصر مگر جامع الفاظ میں فرماتے ہیں: والضرورة فاضحۃ باستناد افعالنا الیتنا۔ ہماری عقل و ضمیر اس بات کے متفاضی ہیں کہ ہمارے تمام افعال و اعمال کی نسبت خود ہماری طرف ہو۔

۲: منطق "جبر" کا "مذہب" کی منطق سے تضاد

اب تک ہماری بیان کردہ گفتگو کا تعلق اس بات سے تھا کہ کتب جبر جہان کے عقلاء کے عمومی ضمیر، رکھتا ہے سے تضاد چاہے ان عقلائے عالم میں مذہب کو قبول کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والوں ہوں۔

ہم مذہبی اعتبار سے بھی ایسے قطبی اور ریتی دلائل رکھتے ہیں کہ جو "عقیدہ جبر" کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی فکر کے مطابق بھی "عقیدہ جبر" بالکل قابل قبول نہیں ہے اور عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں مذہبی انکار و پروگرام بھی متاثر بلکہ مخدوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خداوند عالم کی عدالت کے مسئلہ کو (کہ جس کا مفصل ذکر گذشتہ بحث میں ہو چکا ہے) "کتب و عقیدہ جبر" کی موجودگی میں کیسے ثابت کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم پہلے کسی کو ففاظ کام پر مجبوب کرے اور پھر اس سے باز پرس کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ کسی طور پر بھی منطقی بات نہیں ہے۔ لحداً عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں "ثواب و عقاب"، "جزا اوسرا"، "جنت و دوزخ" بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

ای طرح وہ تمام مفہماں بھی جو آیات قرآن میں نامہ اعمال، الہی سوال و حساب بدکاروں کی نہمت اور صالحین کی ستائش میں ذکر ہوئے ہیں غیر اہم و بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد پر نیکی اور بدی غیر اختیاری طور پر صادر ہوئیں ہیں۔

ان تمام حلقے کے علاوہ ہم مذہب میں سب سے پہلے انسان کی تکلیف اور ذمہ داریوں سے متعلق راہنمائی دیکھتے ہیں اور اگر انسان مجبور ہو تو پھر اس بحث اور راہنمائی کا

آیا کوئی مطلب ہے؟!

کیا کسی ”رعشہ کے مریض“ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے؟ یا پاؤں سے مخدور کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے؟

یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک معروف روایت میں مکتب جبر کو بت پرستوں کا مکتب اور شیطان کی جماعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تلک مقالہ اخوان عبدة الاوثان و خصوماء
الرحمان و حزب الشیطان۔“

(اصول کافی ج/اصل ۱۹) باب الجبر والقدر)

یہ بت پرستوں کے بھائیوں، دشمنان خدا اور شیطان کے گروہ کی باتیں ہیں۔

سوچئے اور جواب دیجئے:

- ۱) عقیدہ جبر کے بطلان پر روشن ترین دلیل ذکر کریں؟
- ۲) تمام دنیا کے افراد کا خمیر "ارادہ کی آزادی" کا اظہار کرتا ہے، اسکی وضاحت کریں؟
- ۳) کیا عقیدہ جبر کے قائمین عملی اور پذیری "جبر" کے مطابق عمل کرتے ہیں؟
- ۴) کیا "عقیدہ جبر"؛ "خدا کی عدالت" کے موافق ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟
- ۵) ہر قسم کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کیلئے انسان کو ارادہ میں آزاد ہونا چاہیئے یہ بات کیسے اور کیوں کو صحیح ہے؟

آٹھواں سبق

امر بین الامرین (یا وسطی مکتب) کیا ہے؟

۱۔ جبر کے مقابلہ میں ”عقیدہ تفویض“،
”عقیدہ جبر“ جو کہ افراط پر ہوتی ہے“ کے مقابلہ میں دوسرا مکتب ”عقیدہ بنام“ ”تفویض“ موجود ہے جو کہ تفریط پر ہوتی ہے۔

عقیدہ تفویض کے قائل افراط کہتے ہیں کہ: خدا نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد تمام کام ہمارے پر کر دیئے ہیں اور اب اسکا ہمارے اعمال و افعال کیسا تھا تو کی تعلق نہیں ہے لہذا ہم اپنے اعمال کی سلطنت میں مستغل اور ان پر حاکم ہیں!

بلا شک و شبہ یہ عقیدہ بھی ”عقیدہ توحید“ کے بالکل موافق نہیں ہے کیونکہ ”توحید“ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ تمام جہان خدا کی ملکیت ہے اور کوئی بھی چیز اسکی دسترس سے خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال ہمارے ارادہ کی آزادی کے باوجود اسکی دسترس اور قدرت سے ہرگز باہر نہیں ہو سکتے و گرئے شرک کا عقیدہ لازم آتا ہے۔

مطلوب کو زیادہ واضح کرنے کیلئے ہم کہتے ہیں کہ: ہم دو خداوں کے قائل نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک بڑا خدا کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اور دوسرا چھوٹا خدا یعنی

انسان“ کہ جو اپنے تمام اعمال و افعال میں اتنا آزاد اور صاحب اختیار ہے کہ اب خداوند تعالیٰ بھی اسکے اعمال و افعال پر اس سے باز پرس نہیں کر سکتا! یہ واضح شرک ہے اور دو یا چند خداوں کی پرستش ہے۔ اصلی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم انسان کو آزاد اور صاحب اختیار بھی تسلیم کریں اور خدا کو اسکا حاکم اور اسکے اعمال کا نگران بھی نہیں۔

(۲) مکتب و اسٹرڈ (یا درمیانی راہ کا عقیدہ)

اس بحث میں انہتائی قائل فورنکات ہیں اور ہمیں یہ تصور ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا دو باتیں متناقض ہیں، اس بات میں گھبڑی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف خدا کی ”عدالت“ کو مکمل طور پر تسلیم کریں اور لوگوں کیلئے ”آزادی اور ذمہ داری“ کے قائل ہوں بلکہ اسکی ”توحید“ وحدانیت اور تمام جہان پر اسکی حاکیت کو بھی صدق دل سے قبول کریں اور ہمیں وہ نکتہ ہے کہ جسے ”امرین الامرین“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے (یعنی وہ عقیدہ کہ جس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تغیریط ہے)

چونکہ بحث وقیع ہے لہذا ہم اسکو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔

فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کہ جس کا انہن بھلی سے چلتا ہے اس ٹرین کے ڈرائیور بھی آپ ہیں، ایک بہت ہی طاقتور تار (جو کہ تمام راستے میں لائن کے اوپر گلی ہوئی ہے) سے انہن کی چھت پر لگا ہوا مخصوص چبرہ ملا ہوا ہے اور اسکے ذریعے بھلی تاروں سے انہن میں منتقل ہو کر اسکی حرکت کا باعث بن رہی ہے اگر ایک لحظہ کیلئے بھی بھلی کی منتقلی مقتطع ہو جائے تو گاڑی ارک جائے گی۔

اصول عقائد

بلائق آپ آزاد ہیں کہ راستے ہیں جہاں پر آپ چاہیں گاڑی کو روک سکتے ہیں اسے آہستہ یا تیز کر سکتے ہیں لیکن اس تمام آزادی کے باوجود وہ شخص جو کہ بجلی کے مرکز (پاور اشیشن) میں بیٹھا ہوا ہے جب چاہے بجلی کو بند کر کے آپ کی ٹرین کو روک سکتا ہے کیونکہ آپ کی حرکت بجلی کی مرہون منت ہے اور انکی چابی مرکز میں بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ہے۔

جب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ تمام تر آزادی، اختیار اور ذمہ داری کے باوجود کسی اور کے قبضہ میں ہے اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منانی نہیں ہیں۔

دوسری مثال:

فرض کیجئے کسی حادثے کی وجہ سے کوئی شخص اعصابی طور پر معدود ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے پر قادر نہیں رہتا، اگر اسکے اعصاب سے ایک غفیف اور مناسب برقی روک گزارا جائے تو اسکے اعصاب گرم ہو کر دوبارہ حرکت پر قادر ہو سکتے ہیں اب یہ شخص جب بھی کوئی کام کرے گا مثلاً اسی ہاتھ سے کہ جس سے برقی روک کا اتصال ہے کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کے چہرے پر طماچہ مارتا ہے یا کسی بے گناہ کے سینے میں خیبر گھونپ دیتا ہے تو وہ اپنی اس حرکت پر یقیناً جواب دہ ہو گا کیونکہ اس نے ”قدرت اور اختیار“ سے اس فعل کو انجام دیا ہے لحداً ” قادر و مختار“ شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

لیکن وہ جس نے برقی قوت سے طاقت انسان کے ہاتھ میں دی ہے اس پر حاکیت بھی رکھتا ہے اور یہ انسان اپنی تمام تر آزادی و اختیار کے باوجود اسکے قبضہ قدرت میں ہے۔

خدا نے ہمیں ہمت و طاقت عطا کی ہے، عقل، ہوش اور جسمانی قدرت سے نوازا ہے اور یہ تمام وسائل و انعامات ہر لحظہ خدا کی طرف سے ہمیں پہنچ رہے ہیں اگر یک لحظہ کیلئے بھی یہ سلسلہ ثتم ہو جائے اور ہمارا خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے تو ہم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔

ہم ہر کام اسکی طرف سے ہر لحظہ عطا کردہ قوت سے ہی انجام دیتے ہیں حتیٰ کہ ہماری آزادی اور اختیار بھی اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں اور اسکی عظیم نعمات کے سایہ میں اپنے آپ کو منزلِ کمال تک پہنچا سکیں۔

پس ہم اختیار اور ارادہ کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسکے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسکی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور اسکی رہنمی و حاکیت سے ہرگز فرار نہیں ہو سکتے، ہم تمام تر قوت اور توانائی کے باوجود اسی کے مر ہوں ملتے ہیں اور اسکے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں اور یہی "الامرین الامرین" کا معنی ہے کیونکہ نہ ہم ان موجودات کو خدا کی مثل قرار دیتے ہیں کہ شرک لازم آئے، اور نہ ہی بندگان خدا کو انکے اعمال میں جبور رہتے ہیں کہ جسکے نتیجے میں ظلم لازم آئے (غور و فکر فرمائیں)۔

ہم نے اس بات کا درس مکتبِ انہدیِ اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کیا ہے کیونکہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ کیا جبرا اور تقویض کے درمیان تیسرہ راستہ بھی ہے؟ تو وہ فرماتے تھے "ہاں" تیسرہ راستہ بھی موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ وسیع ہے (۱)

(۱) اصول کافی ج / اصلیٰ ۱۲۱ اباب الجبر والقدر والامرین الامرین

۳) قرآن اور جبرا اختیار کا مسئلہ:

قرآن مجید واضح طور پر ”انسان کے ارادہ میں آزاد ہونے“ کی بات کرتا ہے اور اس مطلب پر قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ذکر ہوئی ہیں۔

الف:

وہ تمام آیات کہ جن میں اوامر و نواہی اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار میں آزاد ہے کیونکہ اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو اس کو بعض کاموں کا حکم دینا اور بعض کاموں سے روکنا عبث ولغو اور بے ہودہ شمار ہو گا (جبکہ قرآن ان نقائص سے پاک ہے)۔

ب:

وہ آیات جو بدکاروں کی نہ ملت اور اچھے لوگوں کی ستائش میں ہیں انسان کے خود مختار ہونے پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ ”جبرا“ کی صورت میں ملامت یا مدح و ستائش بے معنی ہونگے۔

ج:

وہ تمام آیات ”جن میں قیامت سے متعلق سوال، اور اس خوف ناک دن کے“ دیلے کا دن“ ہونے اور پھر اسکے نتیجے میں عقاب یا انعام اور دوزخ یا جنت کا ذکر ہوا ہے“ انسان کے با اختیار ہونے پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ ”جبرا“ کی صورت میں ان آیات کا کوئی مفہوم

نہیں ہوگا اور سوال و جواب، روز قیامت کی عدالت میں پیشی اور بدکاروں کو مزرا، "ظللم حسن" شمار ہونگے۔

: ۶

وَآيَاتُ جُوْنَانَ كَوَاكِبِ الْأَعْمَالِ كَامِرُهُنَّ مِنْ قَرَادِيٍّ هُنْ يَسْتَعْجِلُونَ

"کل نعمت ماما کسبت رہینہ" (سورہ مدثر آیت ۳۸)

ہر شخص اپنے عمل کا گردی ہے۔

"وَكُلُّ أَمْرٍ إِعْبُدُهُ كَمْبَرْهِيْنَ" (سورہ طور آیت ۲۱)

ہر شخص اپنے عمل کا گردی ہے۔

واضح طور پر انسان کے صاحب اختیار ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔

: ۷

"إِنَّا هَدَيْنَا هُنَّا مُسَبِّلُ اهْمَاءً شَاكِرُوا وَ اهْمَاءً كَفُورًا"

(دہر آیت ۳)

ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی خواہ شکر گزارنے یا ناشکرا۔

اور اس جیسی دیگر آیات بھی ہمارے مدعی کو ثابت کرتی ہیں۔

قرآن مجید میں بعض ایسی تعبیرات کا ذکر ہوا ہے کہ جو عقیدہ "امرین الامرین" پر

دلالت کرتی ہیں مگر بعض نا آگاہ تم کے افراد نے ان آیات کو عقیدہ جبر کے حق میں ثابت

کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً:

"وَمَا تَشَاؤْنَ إِلَّا مَا يَشَاءُ اللَّهُ" (سورہ دہر آیت ۳۰)

اور تم لوگ صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے
یہ آیت اور اس میں دیگر آیات واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ (خدا) انسان سے
اسکے ارادہ و اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ آیات اس حقیقت کو ثابت کرنے کیلئے ہیں ہیں
کہ تم تمام اختیارات اور آزادی کے باوجود قبضہ قدرت خدا میں ہو۔

jabir.abbas@yahoo.com

سوچئے اور جواب دیجئے:

- (۱) ”تفویض“ سے کیا مراد ہے؟ اور اس عقیدہ میں کیا عیب ہے؟
- (۲) مکتب ”امرین الامرین“ کی تعلیم ہم نے ائمہ اہل بیت سے حاصل کی ہے اس مطلب کو مثال کیا تھا و واضح کریں؟
- (۳) ”جبر“ اور ”اختیار“ کے بارے میں آیات قرآن کیا کہتی ہیں؟
- (۴) اگر ہم ”عقیدہ جبر“ کو صحیح تسلیم کر لیں تو پھر روزی قیامت، جنت و جہنم اور سوال وجواب کے عقیدہ پر کیا نقش لازم آتا ہے؟
- (۵) کیا ”و ما تشاوف الا ان يشاء الله“ اور اس جیسی دیگر آیات ”جبر“ پر دلالت کرتی ہیں؟

نواں سبق

ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں!

۱) ہدایت اور گمراہی کی اقسام

ایک مسافر آپ کے پاس ایک ایڈریلیں لیکر آتا ہے اور آپ سے راہنمائی کا طلبگار ہے۔ آپ کے پاس اسکی راہنمائی کے دو طریقے ہیں:

اول: آپ اسکے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں اور تمام تر نیکی و حسن سلوک کیسا تھا سے اسکی مطلوبہ جگہ تک پہنچا کرو اپس آ جاتے ہیں۔

دوم: آپ ہاتھ کے اشارے یا مختلف نشانیوں کے ذریعہ اسے مطلوبہ جگہ کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

بے شک آپ نے دونوں صورتوں میں اسکو ”ہدایت“ کی ہے تاکہ وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق واضح ہے، دوسرا طریقہ صرف (ارکٹ طریقہ یعنی) راستے کا دکھانا ہے جبکہ پہلا طریقہ (ایصال پر مطلوبہ یعنی) مطلوبہ جگہ یا شخص تک پہنچانا ہے قرآن مجید اور اسلامی روایات میں ہدایت کے ان دونوں معانی کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک اور اعتبار سے بھی ہدایت صرف "ترمیٰ" جبکہ کی حامل ہوتی ہے یعنی مختلف قوانین اور دستورات کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہے اور بھی "نکوئی" جبکہ اس میں کارفرما ہوتا ہے "یعنی خلقت کی راہوں سے ہدایت کی جاتی ہے جیسے ایک انسان کامل بننے کی طرف ایک نطفہ کے مراحل میں ہدایت، یہ دونوں معانی (جبکہ ترمیٰ و جبکہ نکوئی) بھی قرآن مجید اور رواياتِ اسلامی میں ذکر ہوئے ہیں۔

اب جبکہ ہدایت کی اقسام واضح ہو چکی ہیں تو اصل مطلب کوشروع کرتے ہیں (یاد رہے کہ ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی ہے)

ہم بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے کام ہیں، بلاشبہ "اراء طریق" کا تعلق خدا سے ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے نمائندے (نبیران) سمجھے اور آسمانی کتب کو نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کی صحیح راستے کی طرف را ہمای کریں۔

لیکن جہاں تک زبردستی "ایصال الی المطلوب" یا جبرا صحیح مقصد تک ہاتھ پکڑ کر پہچانے کا تعلق ہے تو یہ چیز یقیناً "ارادہ و اختیار کی آزادی" کے خلاف ہے لیکن چونکہ خداوند عالم نے منزل مقصود تک پہچاننے کی تمام قویں ہمارے حوالے کر دی ہیں اور وہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دیتی ہے لہذا ہدایت کا دوسرا معنی بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی تمام اسباب اور مقدمات کو انسان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے گویا اسے منزل مقصود پر ہاتھ سے پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے۔

(۲) ایک اہم سوال

یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں کہ: خدا ہے چاہے ہدایت کرتا ہے اور جسے

چاہے گراہ کرتا ہے جیسے یا آیت مجیدہ:

”فَيُضْلِلُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مِنْ يَشَاءُ وَ هُوَ

العزیز الحکیم“ (سورہ ابراہیم آیت ۲)

(پھر اس کے بعد) اللہ جسے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت

دیتا ہے اور وہی بڑا غالب آئے والا اور حکمت والا ہے

بعض سادہ لوگ افراد قرآن کی دوسری آیات اور ان آیات کی تفسیر کو دیکھے بغیر فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ: خدا جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گراہ کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پس ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ خدا ہمیں بلا وجہ گراہ کر دے؟!

لحدا ضروری ہے کہ ہمیشہ آیات قرآن کا تجویز یہ تفسیر کرتے وقت انکا دوسری آیات سے باہمی رابطہ بنظر رکھنا چاہیے تاکہ اُنکے اصلی و تحقیقی مشہوم کو سمجھا جاسکے۔

ہم یہاں پر کچھ مزید آیات کو پیش کرتے ہیں جو ہدایت اور گراہی کے متعلق ہیں تاکہ مذکورہ بالا آیت کیساتھ ملا کر ایک صحیح و اصلی نتیجہ حاصل کیا جاسکے۔

سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۲۷ میں ہے:

”وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ“

الظالمون کو گراہ کر دیتا ہے۔

سورہ غافر کی آیت نمبر ۳۲ میں ہے:

”كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ مِنْ تَابَ“

اس طرح اللہ ان لوگوں کو گراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے (اور) شک کرنے والے ہوتے ہیں۔

سورہ عجائب کی آیت نمبر ۶۹ میں ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لِنَهَىْنَاهُمْ سَبَلَنَا

اور جو ہماری راہ میں چہار کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔

جیسا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خدا کی مشیت اور ارادہ بلا وجہ نہیں ہے نہ تو خدا کسی کو بلا وجہ ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو بغیر کسی وجہ کے گمراہ کرتا ہے اور اس سے توفیقات کو سب کر لیتا ہے۔

وہ لوگ جو اسکی راہ میں چہار کرتے ہیں جنگ کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہتے ہیں خدا نے انکو ہدایت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ عدالت کے میں مطابق ہے۔

لیکن وہ لوگ جو ظلم و ستم کی بنیاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ تجاوز، شک، تردید اور شیطانی و سوس کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں خداوند عالم ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور اسکے ان برے اعمال کی وجہ سے ائمہ دل تاریک ہو جاتے ہیں جسکی وجہ سے وہ سعادت کی منازل تک پہنچنے سے قادر رہتے ہیں اور خدا کی طرف سے گمراہ کر دینے کا مطلب بھی ہے لیکن پروردگار ہمارے برے اعمال کا نتیجہ خود ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے اور یہ بھی میں عدالت ہے۔ (وقت فرمائیں)

۳) خدا کا ازالی علم گناہ کرنے کی وجہ ہے؟!

جرد اختیار کی بحث میں آخری بات کہ جسکا ذکر ضروری ہے یہ ہے کہ بعض عقیدہ جر

اصول عقائد

رکھنے والے افراد نے اپنے گناہوں کی پرده پوشی کرنے کیلئے "خدا کے علم از لی" کو بطور بہانہ پیش کیا ہے۔

وہ کہتے ہیں: کیا خدا جانتا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے گایا شراب پینے کا ارتکاب کرے گا؟ اور ہم کہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا تو ہم خدا کے علم کا انکار کرتے ہیں، اور اگر کہیں کہ جانتا تھا تو ضروری ہے کہ اس کام کو (اگرچہ برائی ہو) انجام دیا جائے تاکہ خدا کے علم میں کوئی نقص لازم نہ آئے۔

لحد علم خدا کے صحیح اور سچا ہونے کیلئے ضروری ہے کہ گناہ کا رجسٹر اگناہ کو انجام دیں اور اطاعت گزار مجبوراً اسکی اطاعت کریں!

لیکن اس قسم کے افراد جو کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر پرده ڈالنے کیلئے اس قسم کے بہانے ٹلاش کرتے ہیں اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ "ہم کہتے ہیں خدا روز اول سے ہی جانتا ہے کہ ہم اپنے ارادے، اختیار اور طبیعت کے میلان کی وجہ سے اطاعت یا گناہ کریں گے" یعنی ہمارا اختیار اور ارادہ بھی خدا کے علم میں ہے پس اگر ہم مجبور ہوں تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا (وقت فرمائیں)

اس بات کو مزید واضح کرنے کیلئے ہم کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں:

فرض کریں کہ ایک استاد کو اس بات کا علم ہے کہ اسکی کلاس کا فلاں شاگرد اپنی سستی اور تلاطفتی کی وجہ سے فیل ہو جائے گا اسکا یہ علم سو فیصد صحیح ہے کیونکہ اسکے سالہا سال کے تجربات پرمنی ہے۔

کیا فیل ہونے کے بعد وہ شاگرد اپنے استاد کے گریبان کو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ تم حماری پیشین گوئی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں؟!

اس سے بھی بہتر مثال یہ کہ فرض کریں ایک نیک سیرت اور بے خطا انسان ایک بڑے حادثے کے موقع سے قبل اس سے آگاہ ہو جاتا ہے اور کسی مصلحت کی وجہ سے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا، کیا اس نیک سیرت شخص کا علم اس مجرم کے جرم اور ذمہ داری کو فتح کر دیگا اور اس مجرم کرنے کیلئے مجبور کرے گا؟! (وقت فرمائیں)

یا فرض کریں ایک ایسے چدید ترین کپیوٹر کی ایجاد ہوتی ہے جو آنکھوں والے حادث کی خبر کچھ گھٹتے پہلے ہمیں بتا دیتا ہے اب ہمیں وہ کپیوٹر و قیق اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص اپنے مکمل اختیار اور ارادے سے فلاں کام فلاں وقت کرے گا۔ کیا یہ پیشیں گوئی کسی پر جبر و زبردستی کہلانے گی؟! اکروہ خواہ خواہ اب اس کام کو انجام دے؟ خلاصہ کلام یہ کہ علم خدا کسی کو بھی ہرگز کسی کام پر مجبور نہیں کرتا۔

سوچیے اور جواب دیجیے:

- ۱) ہدایت کی کتنی اقسام ہیں؟ وضاحت کریں۔
- ۲) کچھ ایسی آیات کی وضاحت کریں جن میں ہدایت اور گمراہی کی نسبت خداوند تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے؟
- ۳) ہدایت الہی اور ضلالت الہی سے کیا مراد ہے؟
- ۴) ”خدا کے ازلی علم“ سے کیا مراد ہے؟
- ۵) کیا خدا کا ازلی علم ہمارے اختیار اور ذمہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے؟ مثال دے کر اس بات کی وضاحت کریں؟

سوال سبق

خدا کا عدل اور مسئلہ "خلود"

اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید واضح طور پر گناہگاروں اور کفار کے ایک گروہ سے متعلق کہتا ہے کہ انکی سزا اُنہی، ہمیشہ ہے یعنی بالفاظ دیگر "خلود" پہنچی ہو گی۔

سورہ توبہ کی آیت ۲۸ میں ارشاد خداوند ہے۔

"وَعْدَ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارٌ
جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا"

اللہ نے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں اور کافروں سے آئیں جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اسی طرح آیت نمبر ۲۷ میں با ایمان مرد اور خواتین کے ساتھ بہشت کے باغات کا وعدہ بھی ہمیشہ کیلئے ہے۔

"وَعْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا"

اللہ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسے (جنت کے) باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے پنجے نہیں بھتی ہوں گی وہ ایکیں ہمیشہ رہیں گے۔

اصل عقائد

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے ”ایک انسان جس نے زیادہ سے زیادہ اتنی سال یا سو سال زندگی گذاری ہو اور مختلف گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں اسے لاکھوں، کروڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ سال سزا دی جائے۔

البتہ یہی مطلب نیک اعمال کی جزا کے سلسلہ میں زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کیونکہ خدا کی رحمت ایک سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے اور جزا جتنی زیادہ ہو گی خدا کی رحمت اور اسکے فضل کے عین مطابق ہو گی۔

لیکن برے اعمال اور حمد و گناہوں کے نتیجے میں ہمیشہ کیلئے اسکو عذاب میں جتلارکھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور خداوند متعال کی حالت کو دیکھتے ہوئے اتنی دلائی سزا کی کیا وجہ بیان کی جاسکتی ہے؟

کیا گناہ اور اسکی سزا کے درمیان مطابقت نہیں ہوئی چاہیے؟ (یعنی جتنا گناہ کیا جائے اتنی ہی سزا دی جائے)۔

جواب:

اس گفتگو اور ان سوالات کے درست جوابات کیلئے چند نکات سے متعلق گہرائی تک غور و فکر کی ضرورت ہے:

الف:

قیامت اور اسکے بعد کی سزا میں اس جہان کی سزاوں سے کسی طور پر بھی شباہت نہیں رکھتیں مثلاً اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی غلط کام، چوری وغیرہ کرتا ہے تو اسے ایک خاص عرصہ

نک تقدیر دیا جاتا ہے لیکن قیامت کی سزا نئیں اسکے گناہوں اور اعمال کے آثار اور اسکے کاموں کی خصوصیات کے اعتبار سے ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں گناہ گاروں کی تمام سزا نئیں جنکا سامنا وہ اگلے جہان میں کریں گے درحقیقت اسکے اپنے کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اسکے دامن گیر ہو گا۔ اس مقام پر قرآن مجید میں واضح تعبیر موجود ہے سورہ نبیین کی آیت نمبر ۵۷ میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے:

”فالیوم لا تظلم نفسن شيئاً ولا تجزوت الا ما كنت
تعملُوت“

اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہ بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔

ایک سادہ ہی مثال سے ہم اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک شخص نشیات اور شراب وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرتا ہے اسی قسم کام سے جتنا بھی منع کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ان زہریلی چیزوں کے استعمال سے تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا تمہارے دل کی حرکت متاثر ہو گی اور تمہارے اعصاب مجرور ہو جائیں گے مگر وہ ان باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔

چند یخیل یا چند ماہ وہ اس خیالی لذت میں بستا رہتا ہے اور بتدریج مختلف یا باریوں معدہ کے زخم، دل اور اعصاب کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر دسیوں سال (اپنی عمر کے آخر تک) ان بیماریوں میں بستا ہو کر شب و روز ان کی اذیت میں گزارتا ہے، کیا یہاں پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے تو چند روز یا چند ماہ نشیات کا استعمال کیا تھا مگر

کیوں وہ تاہیات امراض میں جتنا ہو گیا؟

اس اعتراض کے جواب میں فوراً کہا جائے گا کہ یہ اسکے اعمال کا نتیجہ ہے یہاں تک کہ اگر وہ حضرت نوح سے بھی زیادہ عمر پائے اور اسے ہم ہمیشہ یماری کی اذیت میں جتنا دیکھیں تو تب بھی ہم کہیں گے کہ اس نے دانستہ اور آگاہ ہونے کے باوجود ان تمام امراض کو خود اپنے لیے تیار کیا ہے۔

روز قیامت کی جزا اوسرا اس (چند سالہ یا کئی سالہ یماری) سے بھی زیادہ ہے لہذا عدالت خدا پر کسی بھی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہتا۔

ب: بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ سزا کی مدت اور زمانہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا گناہ کا زمانہ ہے، یہ ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ گناہ اور اسکی سزا کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ سزا کا تعلق اس گناہ کی کیفیت اور نتیجہ سے ہے۔

مثلاً ایک شخص صرف ایک لمحہ میں کسی انسان کو بے جرم و بخطاب قتل کر دیتا ہے اس دنیا کے بعض قوانین کے مطابق اسکو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اس مثال میں قتل کرنے کی مدت ایک لمحہ ہے جبکہ سزا دسیوں سال پر محیط ہے، کوئی شخص بھی اس سزا کو "ظالمانہ سزا" شمار نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر منٹ، گھنٹے، مینے یا سال کی بات نہیں ہے بلکہ اس گناہ کی کیفیت اور نتیجہ کو دیکھا جائے گا۔

ج: "خلود و بیتلی" اور جہنم کی دائی سزا کیسی صرف ان لوگوں کیلئے ہیں کہ جنہوں نے نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں اور جان بوجھ کر فساد، تباہی، کفر و نفاق میں غرق ہیں اور گناہوں نے انکے سارے وجود کو ایسا تاریک کر دیا ہے کہ وہ جسم گناہ بن کر رہ گئے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آیت ۸۱ میں ایک خوبصورت تعبیر ذکر کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے۔

”بلى من كسب مسيئة و احاطت به خطيئة

فأولئك اصحاب النارهم فيها خالدات“

جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ

امل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اس قسم کے افراد نے مکمل طور پر خداوند عالم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا ہوتا ہے اور نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بذریعے ہوتے ہیں گویا ان افراد کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اپنے پروں کو توز کر آگ کا نکدے اور ہمیشہ کیلئے آسمان کی طرف پرواز کرنے سے محروم رہے اور زمین پر رہنے پر مجبور ہو جائے۔

ذکورہ بالا تینوں نکات اس حقیقت کو روشن کرتے ہیں کہ دائمی عذاب کا مسئلہ جو کہ منافقین اور کفار کے ساتھ مخصوص ہے ہرگز ”عدالت الہی“ کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ائمکے برے اعمال کا نتیجہ ہے اور انکو پہلے ہی اس بات سے پیغمبر ان الہی کے ذریعے آگاہ کیا جا پکا ہے کہ ان کاموں کا نتیجہ انتہائی تلخ اور بر را ہے۔

اگر یہ افراد جاہل ہوں، انبیاء کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو اور انہوں نے جہالت اور تادانی کی بنیاد پر ان اعمال کا ارتکاب کیا ہو تو یقیناً وہ اس سزا کے مستحق نہیں ہو گے۔

اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ آیات قرآن اور روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کا سمندر اس قدر بڑا اور وسیع ہے کہ خططا کاروں کے بہت بڑے گروہ

اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بختے جائیں گے۔

کچھ گروہ شفاقت کے ذریعے

پچھے گروہ معانی کے ذریعے

اور پچھے گروہ معمولی سُلکی کر کے خدا کے فضل سے کیا جرپا کر بخشنے جائیں گے۔

اور پچھے گروہ ایک مدت تک دوزخ میں اپنے برے اعمال کی سزا پا کر اور الحی بھٹی سے

گزر کر پاک و صاف ہو کر رحمت اور نعمات الحی سے بہرہ مند ہو گے۔

صرف ایک گروہ جہنم میں ہمیشہ کیلئے باقی رہ جائے گا اور وہ گروہ حق کے کیخلاف اپنی

دشمنی اور لجاجت، ظلم و فساد اور بے حد منافقت کی وجہ سے سرتاپا کفر اور بے ایمانی کے گھرے

اندھیروں میں ڈوبتا ہوا گروہ ہو گا۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) بعض افراد جہنم کی دائی سزا کو خدا کے عدل کے خلاف کیوں شمار کرتے ہیں؟
- ۲) کیا آخرت کی سزا میں اس دنیا کی سزاوں کی طرح ہیں؟ اگر نہیں تو اسکی وجہ کیا ہے؟
- ۳) کیا عدالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی مدت اور سزا کی مدت برابر ہونی چاہیے؟
- ۴) جہنم کی دائی سزا میں کن لوگوں کیلئے ہیں؟
- ۵) عفو الہی سے کون لوگ بہرہ مند ہو سکتے؟

نحوت

jabir.abbas@yahoo.com

پہلا سبق

ہمیں رہبرانِ الٰہی کی احتیاج

ہمارے علم و دانش کا محدود ہوتا۔

ممکن ہے بعض افراد یہ سوچیں کہ کیا اصولی طور پر ہماری راہنمائی کیلئے خدا کی طرف سے انبیاء کا مبیوث ہونا ضروری ہے؟ کیا ہماری عقل و فہم حقائق کا ادراک کرنے کیلئے کافی نہیں ہے؟ کیا انسان کی علمی ترقی پوشیدہ رازوں تک پہنچنے اور تمام حقائق کو واضح کرنے کیلئے اسکی مدد و گارندیں ہے؟

اور پھر وہ چیزیں جو انبیاء ہمارے لیے لیکر آئیں ہیں وہ دو حال سے خارج نہیں ہیں: یا تو ہماری عقل انکو بخوبی درک کر سکتی ہے یا اسکے بر عکس ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔

پہلی صورت میں ہم انبیاء کی زحمت کے محتاج نہیں ہیں جبکہ دوسری صورت میں ہم ان چیزوں (اصول و قواعد) کو کیوں قبول کریں جو ہماری عقل و خرد کے ہی خلاف ہیں! بالفاظ دیگر: آیا یہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے اختیار میں دے دے دے؟

اور اگلے احکامات و ارشادات کو بغیر کسی چون و چہار کے قبول کر لے؟ کیا انبياء ہماری ہی طرح انسان نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی طرح کے انسانوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟

جوابات:

چند نکات کی طرف متوجہ ہونے سے ان تمام سوالات کے جواب اور انسانی نظام زندگی میں انبياء کا مقام واضح ہو جائے گا:

۱۔ ہمیں معلوم ہوتا چاہیے کہ ہمارا علم و شعور انتہائی محدود ہے اور اس تمام تعلیمی ترقی و وسعت کے باوجود جو کہ بشر کو تفصیل ہوئی آج ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ اشیاء کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ دریا کے مقابلے میں یا ایک تنکا پہاڑ کے مقابلے میں یا بعض عظیم داشتمانوں کے کہنے کے مطابق: آج ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں وہ اس کائنات کے تمام علم کے مقابلے میں الف، ب شمار ہو سکتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے ہماری عقل و شعور اور فیصلہ کی جگہ یک انتہائی محدودی ہے کہ جسے علم و دانش کی شاعروں نے روشن کیا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔

انبياء تشریف لائے اور ہماری ضرور۔ اور حاجت کے مطابق ہماری عقل و شعور کی اس وسیع جگہ کو منور کیا درحقیقت ہماری عقل ایک طاقتو روشی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، لیکن انبياء اور الہی پیغامات ایک ایسے خورشید کی مانند ہیں جو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ چونکہ میں خود روشنی پھیلانے والی طاقتو رچیر رکھتا ہوں لہذا سورج کاحتاج نہیں ہوں؟!

زیادہ بہتر انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ:
 زندگی کے مسائل کو تین گروہ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ”معقول“، ”غیر معقول“ اور
 ”مجہول“ ان بیانات کبھی بھی غیر معقول بات ”یعنی اسکی چیز جو عقل و خرد کے خلاف ہو“ نہیں
 کہتے اور اگر وہ کوئی اسکی بات کہیں تو وہ تجھے نہیں ہیں ان بیانات تو ہماری عقل و شعور کے مددگار
 ہوتے ہیں تاکہ ہم نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کر سکیں اور یہ بات ہمارے لیے بہت
 اہمیت کی حامل ہے۔

لحد اودہ افراد جو زمانہ ماننی میں کہتے تھے کہ عقل و خرد کے ہوتے ہوئے ان بیانات کی
 ضرورت نہیں ہے ”یہیے برہمن لوگ جو کہ ہندوستان اور بعض دیگر علاقوں میں رہتے ہیں“
 یادوں لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اس تمام علیٰ ترقی اور کامیابیوں کے بعد انسان ان بیانات اور ان
 کی تعلیمات کا حاج نہیں ہے، تو وہ نہ انسان کے علم و دانش کی وسعت کو جانتے ہیں اور نہ
 ان بیانات کی رسالت کا دراک رکھتے ہیں۔

یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بچہ پہلی کلاس میں ایک ہی سین پڑھنے کے بعد یہ کہے
 کہ میں اب تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور مجھے کسی معلم یا استاد کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ
 دعویٰ بے اساس نہیں ہے؟ ان بیانات تو صرف معلم ہی نہیں ہیں ان کی رہبری کا مسئلہ ایک الگ
 بحث کا مقاضی ہے کہ جیسے ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

۲) کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تمام تر اختیارات اور وجود کے
 ساتھ اپنے ہی جیسے کسی شخص کے حوالے کر دے، بحث یہ ہے کہ ان بیانات جیسا کہ ہم بعد میں
 ثابت کریں گے وہ وحی آسمانی کے ساتھ یعنی خداوند تعالیٰ کے لامحدود علم کے ساتھ رابطہ
 رکھتے ہیں اور یہیں چاہیے کہ ہم ظلمی دلائل کے ساتھ ان کے خدا کے ساتھ رابطہ کو پہچانیں

کہ جس کے نتیجے میں ہم نا صرف ان انبیاء الہی کی باتوں کو قبول کریں گے بلکہ ان کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل بھی کریں گے۔

اگر ہم ایک ماہر اور حاذق طبیب کے نسخہ پر عمل کریں تو کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ انبیاء ہمارے بہت بڑے روحانی طبیب ہیں، اگر ہم اپنے معلم اور اسا مذہ کے درس کو جو ہماری عقل و فکر کے مطابق ہے، قبول کر لیں تو کیا یہ ایک غلط فعل ہے؟ انبیاء انسانیت کے سب سے بڑے معلم ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ ہم ان دلائل سے متعلق گفتگو کریں کہ جو خدا کی طرف سے انبیاء کی بعثت کو ضروری فرار دیتے ہیں:

ہمارے پاس تین ایسی روشن دلیلیں ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی رہنمائی کے لحاظ میں:

تعلیم کے اعتبار سے احتیاج

اگر ہم نور کی ایک خیالی اور افسانوی سواری پر سوار ہوں اور ہر ایک سیکھیڈ میں تیس لاکھ کلو میٹر "یا پچھاں ہزار فرغخ" کی رفتار سے اس لامحدود کائنات کی سیر کریں، کسی شک اور تردید کے بغیر ہمیں حضرت نوحؐ کی عمر جیسی ہزاروں عمریں درکار ہونا چاہیں تاکہ ہم اس عظیم کائنات کے کسی ایک گوشے کا نظارہ کر سکیں۔

یہ کائنات اپنی ان تمام حرمت اور حرگ انگیز و معنوں کے ساتھ یقیناً بیہودہ اور فضول نہیں بنائی گئی اور جیسا کہ ہم خدا شناسی کے اس باقی میں جان پچے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بھی فائدہ یا فتح خدا کیلئے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو ہر نظر سے کامل و اکمل، بے نیاز

، لا محدود اور ہر قسم کے تقصی سے پاک ہے اور اس نے اس کائنات اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ اپنے کسی تقصی کو دور کرے۔

لہذا ہم یہ نتیجہ لکھاتے ہیں کہ خدا کا ہدف یہ تھا کہ دوسروں پر اپنا جود و کرم کرے اور تمام موجودات کو کامل کرے جیسے سورج کہ جو تم زمین والوں پر چلتا ہے حالانکہ وہ ہمارا لحاظ نہیں ہے سورج کی یہ روشنی صرف ہمارے فائدہ کیلئے ہے وگرنہ ہم سورج کیلئے کون سی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔

کیا صرف ہماری معلومات رشد و تکامل کی راہ طے کرنے اور ایک انسان کامل کے مرحلتک پہنچنے کیلئے کافی ہیں؟

ہم اس کائنات کے اسرار و رموز میں سے کتنے رازوں سے آگاہ ہیں؟

اصلًا زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات کب سے وجود میں آئی ہے؟ کوئی بھی شخص ان سوالات کے صحیح اور دقیق جوابات نہیں جانتا یہ سب کچھ کہ بتک باقی رہے گا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔

اجتہادی اور اقتصادی زندگی کے حوالے سے ہر دانشور اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا ہے، مثلاً ایک گروہ سرمایہ داری کا قائل ہے جبکہ دوسرا گروہ سوٹلزیم اور کمپونیزیم کے نظریات کا حامی اور تیسرا گروہ نہ پہلے کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی دوسرا کے کو اور دونوں گروہوں کے نظریات کو غلط قرار دیتا ہے اسی طرح زندگی کے دیگر مسائل میں بھی دانشوروں کی آراء بہت زیادہ اور مختلف ہیں۔

انسان حیرت زده ہے کہ کون ا نظریہ اختیار کرے؟! اس مقام پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ خلقت کے اصلی اور حقیقی ہدف یعنی "انسان کی تکام

ابعاد میں پروردش، نہ مو اور تکامل، "تک پہنچنے کیلئے ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح، حقیقی ہر قسم کی خطاؤں سے پاک اور زندگی کے خلاف کے مطابق ہوں ایسی تعلیمات کر جو اس طویل راہ میں اصلی مقصد تک پہنچنے کیلئے انسان کی مددگاری ثابت ہو سکیں۔

اور یہ سب کچھ صرف اور صرف علم خدا یعنی انبیاء کے ذریعے حاصل ہونے والی آسمانی وجی سے ہی ممکن ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہ جس نے ہمیں ان راستوں کو طے کرنے کیلئے بھیجا کیا ہے ضروری ہے کہ ان کا علم اور معرفت بھی ہمیں عطا کرے۔۔۔

اجتمائی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت

ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں عقل و دانائی کے علاوہ ایک اور قوت بھی موجود ہے کہ جس کا نام "غراز" اور میلانات ہے یہ: غریزہ خود پسندی، غریزہ خشم و غضب، غریزہ شہوت اور اس قسم کے دیگر میلانات و رجحانات۔

بلائق و شبہ اگر ہم اپنے ان غرازوں کو بے مہار چھوڑ دیں تو ہماری عقل اور دانائی قید ہو جائے گی اور انسان تاریخ کے ظالم اور جاہل لوگوں کی طرح ایسے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لے گا کہ جو ہر اعتبار سے جگل کے بھیڑیوں سے بھی خطرناک تر ہے۔

ہم اخلاقی تربیت کیلئے ایک تربیت کرنے والے استاد کےحتاج ہیں ایک "نمونہ" اور "اسوہ" کےحتاج ہیں تاکہ قانون "محاکات" (۱) کے تحت اس کی گفتار و رفتار کے مطابق

(۱) محاکات ایک درس سے مشاہدہ ہوتا۔ کسی چیز یا حالت کی لفظ کرتا۔ پس جس سے مشاہدہ ہونے کی انسان کوشش کرے اور جس ہستی کی لفظ کرے اسے نہونہ اور اسوہ ہونا چاہیے۔

عمل کر سکتی یہ ضروری ہے کہ ایک کامل اور تربیت یافتہ انسان اس خطرناک اور نشیب و فراز سے پر راستے میں ہمارا ہاتھ کپڑے اور ہمیں غرائز کے طوفان سے بچائے، اخلاقی فضائل کے اصولوں کو اپنے عمل اور گفتار سے ہمارے دل و جان پر نقش کر سکے، شجاعت و توانائی، انسان دوستی، مروت، در گذر کرنا، وفاداری، سچائی، امانداری اور پاک دانش کو ہماری روح میں پروان چڑھائے۔

آیا انبیاء مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ایسا مردی اور رہنمایی میں مل سکتا ہے؟ اس دلیل کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ہمارا نہیں ان اور ہر شیء پر قدرت رکھنے والا خدا ہمیں اس قسم کے رہنماؤں سے محروم رکھے۔

(اس بحث کا باقی حصہ آئندہ سبق میں پڑھیں)

سوچئے اور جواب دیجئے۔

- ۱) آپ کا علم و دانش جس قدر بھی زیادہ ہو جائے کیا آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ آپ کی جہالت آپ کے علم کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے؟ مثال دیجئے۔
- ۲) کیا آپ انہی تقلید اور انبیاء کی اطاعت و پیروی کے درمیان فرق واضح کر سکتے ہیں؟
- ۳) اگر ہم کسی رہنمائی کے بغیر ایک غیر معلوم راہ کو اختیار کریں تو ہمیں کن خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا؟
- ۴) ہم انبیاء کی رہنمائی کے کس قدر محتاج ہیں وضاحت کچھے؟
- ۵) کیا آپ یہ بتاسکتے ہیں کہ اس درس کے پڑھنے کے بعد کوئی ایسی شیعہ باقی رہ گئی ہے جو آئندہ سبق میں کہی جائیگی۔

دوسرا سبق

اجتمائی قانون گذاری کیلئے انبیاء کے وجود کی ضرورت
ہم گذشتہ سبق میں "تعلیم" اور "تربيت" کے حوالے سے وجود انبیاء کی ضرورت کے
بارے میں جان پچے ہیں اب ہم اجتماعی قوانین کیلئے انبیاء کے اہم کردار کے بارے میں
بحث کریں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کہ جو اس کی زندگی
کے مختلف پہلوؤں میں نظر آتی ہے اور اس کی تمام ترتیب کا باعث ہے یہی مصروف اجتماعی
زندگی ہے۔

بلا شک و تردید اگر انسان ایک دوسرے سے جدا زندگی گذارتے تو آج بھی اس کی
فکری سطح اور تہذیب و تمدن پتھر کے زمانے کے انسان جیسی ہی ہوتی!

جی ہاں یہ اجتماعی تلاش اور کوشش کا نتیجہ ہی ہے کہ رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا چ راغ
روشن ہے اور یہ اجتماعی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ نئے نئے علمی اکشافات اور اختراعات
ہمارے سامنے موجود ہیں مثال کے طور پر اگر ہم چاند تک پہنچ کے سفر کو دیکھیں تو یہ کام
ایک یا چند بڑے داشمندوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں علماء اور داشمندوں

کے ہزاروں سال کے مطالعات، اکشافات اور تجربات کا نتیجہ ہے کہ انسان اس عظمت تک پہنچ سکا۔

یا اگر ایک انجامی ماہرڈا اکٹھا رہا رے زمانے میں ایک مردہ انسان کے قابل استفادہ دل کو نکال کر کسی دوسرے قریب المگ انسان کے سینے میں لگا کر اسے حتمی موت سے ایک عمر سے تک کیلئے بچایتا ہے تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈاکٹروں، طبیبوں اور جراحوں کے طویل تجربات کا نتیجہ ہے کہ جو اساتھ سے شاگرد و رشاگر و مغلل ہوئے ہیں۔

لیکن ان تمام تراجمھائیوں اور برکات کے باوجود اجتماعی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی حائل ہیں اور وہ انسانوں کے باہمی منافع اور حقوق کا آپس میں متصادم ہونا اور نتیجہ میں جنگ و جدال کا وجود میں آنا ہے۔

اس مقام پر ہمارے لیے قواعد و ضوابط، قوانین اور ایک مختتم پروگرام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے، قوانین ہماری تین بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں:

۱) اجتماع اور معاشرے کے خواہی سے ایک انسان کی ذمہ داریوں اور ایک فرد کے خواہی سے معاشرہ کی ذمہ داریوں کو قوانین ہی واضح کرتے ہیں اور ان کی صلاحیوں کو نکھارتے اور کوششوں کو مر بوط رکھتے ہیں۔

۲) قانون ہی افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر ایک حد تک ضروری گمراہی کیلئے راہ ہموار کرتا ہیں۔

۳) قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پا مال کرنے سے روکتا ہے اور مختلف گروہوں کے آپس میں تصادم اور معاشرہ کو ہرچ و مرچ سے بچاتا ہے اور کسی بھی زیادتی کی صورت میں زیادتی کرنے والے کیلئے مناسب سزاوں کا تعین کرتا ہے۔

بہترین قانون ساز کون ہے؟

اب ہمیں جانتا چاہیے کہ انسانی ضروریات کے مطابق بہترین قوانین کون بناسکتا ہے؟ ایسے قوانین کہ جو مندرجہ بالائیوں اصولوں کے مطابق ہوں یعنی نہ صرف افراد کی ذمہ داریوں کو معین کریں بلکہ فرد اور اجتماع کے حقوق بھی روشن کریں اور ناصرف ان کے تمام کاموں پر مکمل تکمیل ہوں بلکہ زیادتی کرنے والوں کا احتساب بھی کریں۔

ہم یہاں پر ایک سماں کی مثال بیان کرتے ہیں: انسانی معاشرے کو ہم ایک بہت بڑی ٹرین اور قانون ساز ادارے کو اس کے انجن (Engine-Locomotive) سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو اس بہت بڑی ٹرین کو حرکت میں لاتا ہے قانون ایک آہنی ریلوے لائن کی طرح ہے جو اس گاڑی کو اس کے اصلی ہدف تک پہنچانے کیلئے مددگار ثابت ہوتا ہے یعنی ایک ایسا راستہ ہے جو مختلف یقین و خم اوپر نشیب و فراز سے گذرتا ہے، ایک ریلوے لائن کیلئے درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے: جس زمین سے گاڑی نے گذرنا ہو وہ اس کے پوچھ کو برداشت کر سکے لائن کے دونوں خطوط کے درمیان انجن کے پہیوں کے فاصلے کے مطابق انتہائی دقیق اور مناسب فاصلے کا ہونا ضروری ہے اسی طرح راستے میں آنے والوں غاروں کی دیواریں اور بلندی گاڑی کی بلندی کے مطابق ہوں، راستے کے نشیب و فراز اس قدر سخت اور زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ گاڑی کی بریکیں اور ان کا پریشر اس کا ساتھ نہ دے سکیں اسی طرح پہاڑوں کے اطراف سے پھردوں کا گرتا، کھائیوں کے ان کناروں کا گرتا جہاں سے گاڑی گزرتی ہے اور سیالاب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ گاڑی صحیح و سالم اس راستے کو طے کر سکے، اس مثال کے بعد ہم انسانی

معاشرے کی بحث کی طرف لوئتے ہیں وہ قانون ساز جو چاہتا ہے کہ انسانوں کیلئے بہترین قانون بنائے اس میں درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے:

۱) نوع انسان اور انکی غرائز، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پر جانتا ہو۔

۲) انسانوں کی تمام ترتیوانی اور استعداد کو منظر رکھے اور ان کو کھارنے کیلئے قوانین اجراء کرے۔

۳) ہر قسم کے وہ موارد جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آسکتے ہیں اور اسی طرح ان کا عکس اعلیٰ، ان کیلئے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے۔

۴) معاشرے سے اسکے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہوں تاکہ قوانین بناتے وقت وہ اپنے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنی جماعت کے منافع کی طرف متوجہ نہ ہو۔

۵) ضروری ہے کہ یہ قانون ساز مستقبل کی انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔

۶) ضروری ہے کہ یہ قانون ساز خطہ، اشتباہ اور ہر قسم کی بھول پوک سے بچا ہوا ہو۔

۷) ضروری ہے کہ یہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے اور ہر حال میں انتہائی مہربان، غنخوار اور خیرخواہ ہو۔

یہ شرائط کس میں موجود ہیں؟

آیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے؟

آیا آج تک کسی نے انسان کو مکمل طور پر پہچانا ہے؟ حالانکہ ہمارے زمانے کے ایک

بڑے دانشور نے انسان کے متعلق ایک مفصل کتاب لکھی ہے اور اس کا عنوان "انسان موجود نہ شاختہ" (یعنی انسان کہ جے آج تک پہچانا نہیں جاسکا) رکھا ہے۔ کیا انسانی روح، اس کے میلانات، غرائز اور اس کے لطیف جذبات کو مکمل طور پر پہچان لیا گیا ہے؟

کیا انسان کی جسمی اور روحی ضروریات کو خدا کے علاوہ کوئی ہستی جانتی ہے؟ کیا آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے شخص کو حلاش کر سکتے ہیں کہ جس کے اس معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد نہیں ہوں؟ کیا کوئی ایسا شخص جو ہر قسم کی خطا اور اشتباہ سے پاک اور انسان و معاشرے کے تمام مسائل اور احتیاجات سے مکمل آگاہ ہو کیا آپ اسے ان عام انسانوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟

لحداً خدا اور وہ شخص جو وحی کے ذریعہ خدا سے ارتباط رکھتا ہو ان کے علاوہ کوئی بھی شخص مکمل اور بہترین قانون ساز نہیں ہو سکتا۔

لحداً ہم اس تیجہ پر پہنچے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو مکمال کے تمام مرحلے کرنے کیلئے پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی ہدایت کیلئے ایسے افراد کو معمور فرمائے جو تمام الہی و آسمانی قوانین کی تعلیم انسان کو دے سکیں اور جب انسان جان لیں گے کہ فلاں قانون خدا کا قانون ہے تو وہ زیادہ اعتماد اور اطمینان کیسا تھا اس پر عمل کر سکیں گے بالفاظ دیگر پیاس گاہی اس بات کی خاصیت ہے کہ ان قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے گا۔

توحید اور ثبوت کے درمیان رابطہ

اس نکتے کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ نظام خلقت بذات خود ایسی پیغمبروں کے وجود اور ان کی رسالت پر ایک زندگی گواہ ہے۔

اگر ہم اس کائنات کے حیرت انگیز نظام پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ خدا نے تمام موجودات کی ضروریات کا اپنے لطف و کرم کے ساتھ خیال رکھا ہے مثلاً اگر ہمیں دیکھنے کیلئے آنکھیں دی ہیں تو ان کی حفاظت اور روشنی کو مناسب اور صحیح منبع کرنے کیلئے پلکیں بھی عطا کی ہیں۔

آنکھوں کے گوشوں میں آنسو کے خود بیدار کیے تاکہ ان کی سطح کو مر طوب رجھیں کیونکہ آنکھوں کا خشک ہونا ان کے ختم ہونے کا باعث ہوتا ہے اور پھر آنکھوں کے اندر انتہائی باریک سوراخ ہتائے تاکہ اضافی پانی کو ناک کے اندر کر آئیں اگر یہ باریک سوراخ نہ ہوتے تو وہ آنکھوں کے مسلسل قطرے ہمارے چہرے پر بہتے ہتے، آنکھ کی پتلی کو اس قدر حساسیت عطا کی کہ وہ خود بخود تیزی یا کمزور روشنی کے مقابلے میں ٹک یا گشادہ ہو جاتی ہے تاکہ حسب ضرورت روشنی آنکھ میں پہنچے اور آنکھ کو صدمہ نہ پہنچے، آنکھ کے دائرے کے اطراف میں ایسے مختلف عضلات ہتائے کہ سر اور جسم کو حرکت دیے بغیر آسانی کے ساتھ آنکھ کو ہر طرف گھما کر دیکھا جاسکتا ہے۔

ایک ایسا خدا جو انسان کی ضروریات کا اس قدر خیال رکھتا ہے کیا ممکن ہے کہ وہ انسان کو ایک ایسے مقصوم اور قابلِ اطمینان رہبر دراجہ سے محروم رکھے کہ جو خدا کی وحی سے رہنمائی حاصل کرتا ہو؟!

مشہور و معروف فلسفی بوعلی سینا، اپنی مشہور کتاب ”شفا“ میں تحریر فرماتے ہیں:
انسان پلکوں، ابر و اور پاؤں کے درمیان خالی جگہ کا انتہائی نہیں ہے کہ جتنا اپنی بقاء
اور کمالات کے حصول کیلئے انہیاء کی بحث کا ہتھا ج ہے لحداً یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ
ایک ضروری چیز کو تو پیدا کرے لیکن اس سے زیادہ لازمی چیز کو پیدا نہ کرے!

jabir.abbas@yahoo.com

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- (۱) انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟
- (۲) انسان قانون کے بغیر زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟
- (۳) ایک واضح اور روشن مثال کے ذریعے ثابت کریں کہ انسانی زندگی کیلئے کسی قانون اور راستے کی کیا اہمیت ہے؟
- (۴) ایک اچھے قانون ساز کیلئے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟
- (۵) انبیاء کا انسانوں میں سے ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟

تیراستق

انبیاء کیوں معصوم ہیں؟

گناہ اور خطاء سے پاک ہونا
 بلاشک و شبہ ہر نبی کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کا یوں اعتداد حاصل
 کرے کہ اس کی گفتار میں کسی بھی قسم کے جھوٹ یا خطاء کا شاید تک نہ رہے و گرنہ اس کی
 رہبری و رہنمائی متزلزل ہو جائے گی۔

اگر انبیاء مخصوص نہ ہوں تو بہانہ باز قسم کے لوگ "اس وجہ سے کل انپیاء غلطی کرتے ہیں"
 اور حقیقت کے مثلاشی افراد انبیاء کے دعویٰ میں متزلزل ہونے کی وجہ سے یا تو ان کی
 دعوت پر بلیک نہیں کہیں گے یا کم از کم گر جوشی سے اسے قبول نہیں کریں گے۔

اس دلیل کو ہم "دلیل اعتداد" کا نام دے سکتے ہیں اور یہ دلیل عصمت انبیاء کے دلائل
 میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے۔

بالفاظ دیگر: یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند متعال ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے جو کسی
 شرط اور قید کے بغیر ہو اور عین ممکن ہے خطا کار ہو یا گناہ کا ارتکاب کرے، کیا الگی صورت
 میں لوگ اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟

اگر اطاعت کریں گے تو گویا انہوں نے خطاء اور گناہ کی ابیاع کی، اور اگر نہ کریں تو انہوں نے رہبری کے مقام کو تسلیم نہیں کیا خصوصاً اس وجہ سے کہ انہیاء کی رہبری کا مقام دیگر افراد سے مکمل طور پر مختلف ہے کیونکہ لوگ اپنا عقیدہ اور زندگی کے رہنمای اصول انھیں انہیاء سے ہی لیتے ہیں۔

اکی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے مفسران قرآن اس آئیہ مبارکہ:

"اطیعو اللہ واطیعو الرسول و اولی الامر منکم" (نساء آیت ۵۹)

خدا کی اطاعت کرو رسول خدا اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔

پڑھنچتے ہیں تو کہتے ہیں بغیر کسی شرط اور قید کے اطاعت کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ ناصرف انہیاء مخصوص ہیں بلکہ اولی الامر بھی مخصوص ہیں اور اولی الامر سے مراد بنی اکرم کی طرح مخصوص آئندہ ہیں و گرہ خداوند متعال ہرگز بغیر کسی قید اور شرط کے ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔

ایک اور طریقے سے بھی ہم انہیاء کا ہر گناہ سے پاک و مخصوص ہونا ثابت کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ "انہیاء" میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل بخلست خورde ہیں۔

یعنی جب ہم اپنے نفوس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض گناہوں اور برے و ناپسندیدہ کاموں کے مقابلے میں تقریباً مخصوص ہیں۔

زیادہ وضاحت کیلئے درج ذیل مثالوں میں غور فرمائیں:

کیا آپ کوئی ایسا عقل مند آدمی حلش کر سکتے ہیں جو آگ کو کھانے کیلئے فکر مند ہو؟ یا کوڑا کر کٹ اور گندگی چبانے کی فکر میں ہو؟

کیا کوئی ایسا باشور انسان ملاش کیا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر برہنہ ہو کر گلیوں اور بازاروں میں گھوٹے؟

یقیناً جواب نئی میں ہو گا اور اگر کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے اور کسی نفیاتی بیماری کا شکار ہو کر اپنی عقل سے ہاتھ دھوپیٹھا ہے ورنہ کسی عقل مند انسان سے ایسا اندام محال ہے۔

جب ہم اس قسم کے حالات و واقعات کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان عادات و اعمال کا غیر معقول اور پست ہونا اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

اب ہم یہاں ایک مختصر جملے کے ذریعے اس حقیقت کو مجسم کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہر عقل مند اور صحیح و سالم شخص بعض برقے اور ناشائستہ کاموں کے مقابلہ میں "محفوظ" یا بالفاظ دیگر "عصمت" رکھتا ہے۔

اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں، انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ناشائستہ کاموں سے اس قدر پریز کرنے والے ہیں کہ عام انسان اس قسم کی احتیاط سے عاری ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک ماہر طبیب جو کہ جراثیم (Microbe) کی مختلف اقسام سے واقف ہے بھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہو گا کہ وہ ایک ایسا پانی پیے جو کہ خطرناک قسم کے جراثیموں سے آلوہ ہو جگدے ایک ان پڑھا اور جال انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اس سادہ سے تجزیہ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی ملکی سطح اور آگاہی جتنی بڑھے گی اتنا ہی زیاد وہ خطاو اشتباہ سے محفوظ رہے گا۔

پس اس حساب سے اگر کوئی شخص ایمان اور معلومات کے اعتبار سے جتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائیگا اور خدا اور اس کی عدالت پر اعتقاد کا حالم یہ ہو گا کہ گویا وہ ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر و ناظر دیکھ رہا ہو گا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر براعمل اس کے نزدیک ایسے ہی ہو گا جیسے ہماری نظر میں بازار میں مادرزادہ گھومنا۔ اس کے نزدیک حرام مال ایسے ہی آگ کا شعلہ ہو گا جیسے ہمارے نزدیک حقیقی آگ کہ ہے ام اپنے منہ کی طرف نہیں لے جاتے وہ بھی حرام مال کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے جائے گا۔

اس تمام آنکھوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء اپنے علم و آگاہی اور کامل ایمان کی وجہ سے گناہوں کے تمام عوامل کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گناہ کا خواہ کتنا ہی بڑا عامل پیش آئے ان کی عقل و ایمان پر حاوی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہیاں مخصوص ہیں اور گناہوں سے مرتزہ و میرزا ہیں۔

عصمت کا مقام کیسے باعث فضیلت ہو سکتا ہے؟

بعض ایسے لوگ جو کہ عصمت کے مفہوم اور گناہوں سے بچانے والے عوامل سے آگاہ نہیں ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو گناہ سے روک دے اور اس میں ہر قسم کے گناہ کے عوامل ختم کر دے تو یہ چیز اس شخص کیلئے باعث فضیلت نہیں ہے ایسا یہ ایک اجباری عصمت ہے اور زبردستی کی عصمت کو کسی بھی قسم کی فضیلت شمار نہیں کیا جاسکتا، لیکن جو توضیحات ہم ذکر کر چکے ہیں ان سے اس اعتراض کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ: انبیاء کی عصمت میں کسی بھی قسم کا اجباری پہلو نہیں پایا جاتا بلکہ ان کا انتہائی قوی ایمان و کامل یقین،

آگاہی و شناسائی اور فوق العادۃ علم اس بات کا موجب ہنا ہے کہ عصمت کی ایک عظیم فضیلت انہیں حاصل ہوئی ہے۔

اگر باہوش اور آگاہ طبیب بیماری کے تمام عوامل سے شدت کے ساتھ پرہیز کرے تو کیا یہ اس کے مجبور ہونے کی دلیل ہے؟ اگر کوئی صحت کے اصولوں کا اس حد تک خیال رکھے تو کیا یہ اس کی فضیلت شمار نہیں ہوگی؟

اگر ایک قانون فہم شناس کی جنایت کے عدالت میں ہولناک تباہ گو جانتے ہوئے اس سے بخوبی سے پرہیز کرتا ہے تو کیا یہ اس کی فضیلت شمار نہیں ہوگی؟ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیاء کا مخصوص ہونا نا صرف ان کے اختیار میں ہے بلکہ ان کیلئے ایک بہت بڑی عصمت بھی ہے۔

سوچئے اور جواب دیجئے۔

- ۱) مخصوص ہونے کی کتنی اقسام ہیں؟
- ۲) اگر انبیاء مخصوص ہوتے تو کیا مشکلات پیش آئتی تھیں؟
- ۳) عصمت کا حقیقی مقام کیا ہے؟
- ۴) سبق میں مذکورہ مثالوں کے علاوہ انسی مثالیں ذکر فرمائیں کہ جن میں تمام افراد یا بعض افراد مخصوص ثابت ہو سکیں؟
- ۵) انبیاء کی عصمت اجباری ہے یا اختیاری؟ دلیل پیش کریں؟

چوتھا سبق

پیغمبر کی شناخت کا بہترین راستہ

بانٹک و شبہ ہر مرد کے دعویٰ کو قبول کرنا عقل اور منطق کے خلاف ہے۔

خداوند متعال کی طرف سے نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا شخص ممکن ہے کہ سچا ہو، لیکن یہ احتمال اپنی جگہ موجود ہے کہ فرصت طلب اور دعا باز قسم کا انسان چے انبیاء کی جگہ یعنی کی کوشش کرے لحد اضدادی ہے کہ ایک ایسا شخص قطعی معیار ہمارے پاس ہونا چاہیئے کہ جس کے ذریعے انبیاء کے دعویٰ کی حقیقت اور ان کا خدا سے رابطہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے ہمارے پاس مختلف راستے ہیں جن میں سے دو اہم راستے درج ذیل ہیں:

(۱) پیغمبر کے دعویٰ سے متعلق وقیق تجزیہ اور اسکی حقیقت پر مختلف قرآن کی جمع آوری۔

(۲) مجرزہ اور خارق عادہ کام۔

ہم پہلے مجرزے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ:

بعض ایسے افراد بھی موجود ہیں جو "مجزہ" کا لفظ سن کر تجب کرتے ہیں یا مجرزات کو کوئی قصہ کہانی یا افسانہ سمجھتے ہیں حالانکہ اگر مجرزہ کے وقیق علمی معنی پر غور و فکر کیا جائے تو یہ تمام

اصول عقائد

تصورات اشتباہ شخص کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔

مجزہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو غیر ممکن یا کسی علت کے بغیر ہو بلکہ سادہ الفاظ میں مجزہ اس خارق عادت عمل کا نام ہے کہ جو عادی و معمولی افراد کی قدرت میں نہیں ہوتا بلکہ مجزہ طبیعت سے مافوق طاقت کے ذریعے ہی امکان پذیر ہے۔

اسی لیے مجزہ کیلئے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے:

۱) ایسا کام جو ممکن اور قابل قبول ہو۔

۲) عام یا صاحب کمال انسان صرف انسانی طاقت کے ذریعے اس کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

۳۔ مجزہ لانے والا شخص اپنے کام سے متعلق اتنا مطمئن ہو کہ دوسروں کو مقابلے کی دعوت دے سکے۔

۴) کوئی بھی شخص اس جیسا کام نہ کر سکے جیسا کہ مجزہ کے نام سے واضح ہے کہ تمام افراد اس کے مقابلے میں عاجز ہو جائیں۔

۵) ضروری ہے کہ مجزہ دعویٰ نبوت یا امامت کے مطابق ہو "الحمد لله خارق عادت کام جو انبیاء اور ائمہ کے علاوہ دیگر افراد انجام دیتے ہیں انھیں مجزہ کی بجائے "کرامت" کہا جاتا ہے۔

چند روشن نمونے

ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے مجراوں میں سے ایک مجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور ناقابل علاج مريضوں کو سخت یا بکرنا تھا۔

کیا ہمارے پاس کوئی ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح خارج ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتا؟
 کیا ہمارے پاس ایسی علمی اور عقلی دلیل موجود ہے کہ سرطان کی بیماری کیلئے کوئی علاج نہ ہو؟ حالانکہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے! البتہ بغیر کسی شک و شبہ کے موجودہ زمانے کی تمام ترقیاتی کے باوجود انسان اب تک مردوں کو زندہ کرنے یا بہت سی بیماریوں کے علاج سے عاجز ہے چاہے دنیا کے تمام ڈاکٹرzel کراپنے تجربات اور معلومات سے مدد ہی کیوں نہیں۔

لیکن دوسری طرف کوئی مانع نہیں ہے کہ ایک انسان الہی قوت اور علم خدا کے بیکران سمندر سے خصوصی آگاہی کے بعد ایک غلی اشارے کے ذریعے بھی روح کو واپس جسم میں لاسکتا ہے اور لا علاج مريضوں کو شفا بخش سکتا ہے اور علم تو یہی کہتا ہے کہ تو ہمیں معلوم ہے اور ناہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں لیکن علم اس کام کو ناممکن اور غیر معقول قرار نہیں دیتا۔

دوسری مثال:

چاند کا سفر ایک خلائی جہاز کے بغیر کسی بھی انسان کیلئے ممکن نہیں ہے لیکن کوئی مانع نہیں ہے کہ ہماری طاقت سے زیادہ طاقتور اور ہمارے سامنے آلات و خلائی جہازوں سے زیادہ دقیق آلات کسی کی دسترس میں ہوں اور وہ ان خلائی جہازوں کی مدد کے بغیر ہی چاند یا دوسرے ستاروں پر پہنچ جائے۔

در اصل اگر کوئی شخص اس قسم کے خارق عادت کام انجام دے اور ساتھ ہی ساتھ نبوت

کا بھی دھوی کرے اور لوگوں کو بھی اپنے مقابلے پر بلائے لیکن لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہوں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔

کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک جھوٹے شخص کو اتنی قدرت اور طاقت عطا کر دے کہ وہ اس کے بندوں کی گمراہی کا باعث بنے۔

مجازات کو خرافات سے نہیں ملانا چاہیئے

افراد اور تفریط ہمیشہ فساد ہبھای اور حقیقت کا چہرہ بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں، مجذہ سے متعلق بھی یہ بات صادق آتی ہے، حالانکہ بعض روشن فکر ہونے کے دعویدار افراد واضح طور پر یا اشارے و کنایے کے ساتھ ہر قسم کے مجذہ کے انکار کرتے ہیں جبکہ لوگوں کا ایک اور گروہ زیادہ سے زیادہ مجذہات کو تخلیق کرنے کی فکر نہیں رہتا ہے ضعیف خبروں اور مخرف کر دینے والے افسانوں (کہ جو بعض اوقات دشمن کی طرف سے پھیلائے گئے ہوتے ہیں) کو مجذہات سے خلط ملتط کر دیتا ہے اور حقیقی پیغمبروں کے علمی مجذہات و اپنے بنائے ہوئے افسانوں اور توبہمات کا لباس پہنادیتا ہے۔

جب تک حقیقی مجذہات اس قسم کے جعلی افسانوں سے مزہند ہو جائیں تو اس وقت تک ان کا اصلی چہرہ آشکار نہیں ہو سکتا، سبھی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مجذہات سے متعلق اسلامی احادیث کو ان افسانوں باتوں سے بچایا جاسکے۔

اسی مقصد کیلئے "علم رجال" وجود میں آیا تا کہ احادیث کے راویوں کو اچھے طریقے سے پچانا جاسکے اور صحیح وضعیف احادیث کو الگ الگ کیا جاسکے تا کہ توبہمات حقائق سے نہ مل جائیں۔

استعاری اور الحادی قوتوں کی آج بھی یہ کوشش ہے کہ وہ ان بے سر و پا باتوں کو صحیح دینی اعتقادات سے مخلوط کر دیں اور اس طریقے سے تمام افراد کو حقیقی علم سے دور کر دیا جائے، لہذا ضروری ہے کہ ہم دشمن کی ان تجزیبی سازشوں سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔

مجزہ کا دوسرا خارقی عادت چیزوں سے فرق

غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ بعض شعبدہ باز بعض اوقات خارقی عادت کام کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ عجیب و غریب کام دیکھئے بھی ہوں گے یا افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخراں خارقی عادت کاموں اور انہیاء کے مجرمات میں کیا فرق ہے اور ہمارے پاس ان کی تشخیص کا معیار کیا ہے؟! اس سوال کے دو واضح جواب یہ ہیں:

۱) اس قسم کے لوگ ہمیشہ محدود کام انجام دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شخص اس بات کیلئے آمادہ نہیں ہو گا کہ آپ کی خواہش کے مطابق خارقی عادت کام انجام دے بلکہ وہ صرف ایسا ہی کام انجام دے گا کہ جس کی اس نے بہت زیادہ مشق یا ریاضت کی ہو، اس بات کی دلیل واضح ہے کیونکہ ہر انسان کی طاقت محدود ہے اور وہ صرف ایک یا چند کاموں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔

لیکن انہیاء کے خارقی عادات کام بغیر کسی قید و شرط کے ہیں یعنی لا محدود ہیں وہ کسی بھی طلب کردہ مجرے کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی ہے پناہ قدرت و طاقت سے مدد حاصل کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام حدود و قیود سے

خارج ہے، جبکہ انسان کی قوت و قدرت بہت ہی محدود ہے۔

۲) ایک شعبدہ باز کا انعام دیا گیا کام دوسرا شعبدہ باز بھی انعام دے سکتا ہے یعنی وہ کام بشر کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک شعبدہ باز خارق عادۃ کام کرنے کے باوجود مقابلے کی دعوت نہیں دینا یعنی کسی کو چیلنج نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسی شہر و قریہ میں یا کسی دوسرے شہر میں اس جیسے دیگر افراد بھی موجود ہیں لیکن انہیاء مکمل اطمینان کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”اگر زمین کے تمام انسان بھی جمع ہو جائیں تو مجھے جیسا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے“

یہی فرق سحر اور جادو پر بھی صادق آتا ہے اور بیان کردہ دونوں باتوں کے بعد ہم مجذہ اور جادو کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) مجرہ کو مجرہ کیوں کہتے ہیں؟
- ۲) کیا مجرہ علیحدہ کے قانون سے مستثنی ہے؟
- ۳) کن طریقوں سے ہم مجرہ کو شعبدہ بازوں کے عمل اور جادو سے جدا کر سکتے ہیں۔
- ۴) مجرہ کی اصلی شرائط کیا ہیں؟
- ۵) کیا آپ نے آج تک مجرہ جیسی کوئی چیز دیکھی ہے؟

پانچواں درس

پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ

تمای اسلامی دانشمندوں کا اس پر اعتقاد ہے کہ قرآن پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ

ہے۔

اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اس لیے کہ:

۱) قرآن ایک ایسا عقلی معجزہ ہے جو عام لوگوں کی فلسفہ و روح کے مطابق ہے۔

۲) قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔

۳) قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ چودہ سو سال گذرنے کے باوجود پکار کر کہ رہا ہے ”اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب خدا کی طرف سے تسبیح ہوئی نہیں ہے تو اس تسبیحی لے آئیں“!

اس قسم کے چیزیں کہتے ہیں ”تحدی“ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے چند جگہ پر واضح طور پر دیا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:

”قُلْ لِنَفْتَ اجْتَمَعَتِ الْأَنْفُسُ وَالْجُنُونُ عَلَىٰ أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَاهِرِيًّا“ (اسراء آیت ۸۸)

کہہ دیجیے اگر ان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش
کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے.....

ایک اور جگہ میں قرآن مجید مقابلہ کی دعوت کو آسان کر کے فرماتا ہے:
”ام يقُولُونَ افْتَرَاهُمْ قُلْ فَاتُوا بِعْشَرْ سُورَ مِثْلَهِ
مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (ہود آیت ۱۳)

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے ”قرآن کو“ خود بنایا ہے؟ کہہ دیجیے اگر تم بچ ہو تو
اس جیسی خود ساختہ دس سورتیں بنالا و اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو
بلاؤ۔

اسکے بعد مزید فرماتا ہے کہ اگر یہ دعوت تبول نہ کریں تو جان لجئے کہ یہ آیات خدا کی
طرف سے ہیں (سورہ ہود آیت ۲۴)

ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مقابلے کی شرائط کو کم کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ:
”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِبِّ مَمَانِزِلِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهِيداً لِكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (سورہ بقرہ آیت
(۲۵)

پس یہ کتاب (قرآن) جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس میں اگر
آپ کوٹک ہے تو کم از کم اس سورۃ جیسی ایک سورۃ تو لا کمیں پس خداوند
تعالٰ کے علاوہ اپنے گواہوں (اوْرْخَرِينَ) کو لا کمیں اگر تم بچ کہتے ہو۔

اسکے بعد والی آیہ مبارکہ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

اصول عقائد

اگر وہ "لیعنی کفار" اس کام کو انجام نہ دے سکے اور وہ ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، تو پھر کہہ دیجیے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہوں گے جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

قرآن نے انکار کرنے والوں کو مسلسل مقابلہ کرنے کی دعویٰ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا مجذہ کے مسئلے میں زیادہ تر قرآن ہی پر بھروسہ کرتے تھے اگرچہ اس کے علاوہ چند اور میجرات بھی پیغمبر خدا سے نقل ہوئے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہوا ہے۔

پس چونکہ قرآن ایک زندہ مجذہ ہے اور تمام لوگوں کو اس تک جتنی میں کوئی منع در پیش نہیں ہے لہذا ہم میجرات کی بحث میں "قرآن" کا ذکر ہی کافی سمجھتے ہیں۔

سب لوگ اس چیز کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے؟ جالب نکتہ یہاں ہے کہ قرآن مجید نے مخالفین کے میدان مقابلہ میں آنے پر بہت فیادہ زور دیا ہے اور مختلف ابھارنے والی عبارتوں سے انکو دعوت دی ہے تاکہ کسی کیلئے کوئی عذر نہ رہ جائے جیسے: "اگر آپ پچے ہیں؟ آپ ہرگز نہیں کر سکتے؟..... تمام لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں؟ کم از کم اس سورۃ جیسی ایک سورۃ لا کیں، اگر آپ انکار کریں گے تو آگ جو جلا دینے والی ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے" یہ سب جملے اس واقعیت کو بیان کر رہے ہیں۔

ابتدہ یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف پیغمبر خدا کا اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرنا معمولی بات نہیں تھی اس لیے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان کے مذہب "کہ جس پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے" کو خطرے میں ڈال دیا تھا بلکہ انکے اقتصادی اور سیاسی منافع بھی خطرے میں آگئے تھے، بالفاظ و مگر اسلام کے نفوذ اور ترقی نے ان کی

تمام تر زندگی کو در ہم برہم کر دیا تھا لحد اودھ مجبور تھے کہ اپنی تمام تر طاقت اور قدرت کے ساتھ میدان میں آ جائیں۔

انہیں چاہیے تھا کہ تمام تر کوشش اور امکان کے ساتھ پیغمبر اسلام کو جواب دینے کیلئے قرآن مجیدی چند آیات لے آتے تا کہ نہ تو قرآن دوبارہ انہیں چیخ کرتا اور نہ انہیں اپنے مقابل عاجز شمار کرتا اور نہ اس چیز کو اپنی حقانیت پر سند شمار کرتا۔

انہوں نے تمام ان لوگوں سے مد طلب کی تھی جو اس زمانے کے فضح و بلیغ لوگ تھے لیکن ہر دفعہ جب وہ قرآن مجید کے مقابلے میں آئے تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اُنکے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے تاریخ کی تباہیوں میں سب کچھ تفصیل سے مذکور ہے۔

ولید بن مغیرہ کی کہانی

وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے بلانے گئے تھے ان میں ولید بن مغیرہ بھی شامل تھا کہ جس کا کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا کہ یہ قبیلہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان اچھی تدبیر اور عمدہ فنگر سے مالا مال تھا۔

لحد اکفار نے اس سے یہ درخواست کی کہ اس چیز کے بارے وہ غور و خوض کرے اور قرآن مجید کی حیرت انگیز اور خارق عادت حد تک نفوذ کرنے والی آیات کے بارے اپنا نظر یہیان کرے۔

ولید بن مغیرہ نے پیغمبر خدا سے درخواست کی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں پس ان آیات کا سننا تھا کہ ولید بن مغیرہ کے دل میں یہجان و اضطراب پیدا ہوا کہ وہ بے اختیار اپنی

جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بنی محزوم کی قائم کردہ محفل میں جا پہنچا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ محمد سے میں نے ایسا کلام سنائے کہ جونہ انسانوں کی گفتار اور نہ جنوں کے کلام کے مانند ہے اور اس کے بعد یہ ولید بن مغیرہ نے اس طرح کہا:

”وَاتْ لَهُ تِحْلَوَةٌ وَاتْ عَلَيْهِ تِطْلَوَةٌ وَاتْ
اعْلَاهُ لِمَثْمُرٍ وَاتْ أَسْفَلَهُ لِمَغْدُقٍ وَاتْ يَعْلُو وَلا

يعلیٰ عليهِ“

”اس کی گفتار میں مخصوص مخاص صحیٰ اور کلام میں ایک خاص قسم کی ایسی خوبصورتی صحیٰ جیسے ایک توانا درخت پر پھل دار زہنیاں ہوں اور وہ مضبوط اور حکم کلام ہے جو ہر چیز سے بلند تر ہے اور کوئی بھی چیز اس کلام سے بلند نہیں ہو سکتی۔

ولید بن مغیرہ کا یہ کہنا تھا کہ قریش کو درمیان آہستہ آہستہ یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ محمدؐ کا چاہئے والا ہو گیا ہے! ابو جمل جلدی میں ولید بن مغیرہ کے گھر پہنچا اور قریش کی یہ بات کہ ولید بن مغیرہ محمدؐ کا چاہئے والا ہو گیا ہے، اسے کہی اور اس کو دوبارہ قریش کی محفل میں آنے کی دعوت دی۔

ولید بن مغیرہ قریش کی محفل میں دوبارہ پہنچا اور اس نے قریش سے کہا:

۱) کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوان ہے؟

۲) کیا آپ نے واقعاً آثار دیوانگی اس میں ملاحظہ کیے ہیں؟

حاضرین محفل نے انہی میں جواب دیا پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ مگر وہ آپ کے درمیان سچا اور امین مشہور نہیں تھا؟!

قریش کے بعض سرداروں نے ولید بن مغیرہ سے پوچھا کہ اس کی طرف کوئی نسبت دینی چاہیے؟ ولید بن مغیرہ نے تھوڑی سی لفکر کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس کو "ساحر" کہنا شروع کر دیں!

اگرچہ قریش کا پروگرام یہ تھا کہ اس تعبیر "ساحر" سے لوگوں میں سے اس گروہ کو "جو قرآن مجید کے چاہنے والے تھے" محمد سے دور کر دیا جائے لیکن یہ تعبیر "ساحر" خود اس بات پر ایک زندہ دلیل تھی کہ قرآن مجید فوق عادت جذب کرنے والی کتاب ہے پس انہوں نے اس قوت جاذب کا نام سحر رکھ دیا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کا دور سے بھی سحر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

قریش نے ہر جگہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ محمدؐ زبردست ساحر ہے اور یہ آیات اس کا سحر ہے، اس سے دور ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کا کلام نہ سنسیں! لیکن ان کی یہ ساری کی ساری سازش تمام تر کوشش کے باوجود ناقام ہوئی اور حقیقت کے مثلاشی لوگ جو اردو گرد کے علاقوں میں رہتے تھے چونکہ ان کے دل پاک تھے اس لیے وہ گروہ گروہ کی شکل میں قرآن کی طرف آنا شروع ہو گئے اور اس پیغام آسمانی کے آب زلال سے سیراب ہونے لگے، دشمن شکست کھا کر ہٹنے لگے۔

آج بھی قرآن مجید دنیا کے تمام لوگوں کو مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم ان آیات کے بارے میں شک اور تردید کا شکار ہو اور اس کلام کو انسانی ذہن کی اختراع خیال کرتے ہو تو اس جیسا کلام لے آؤ اے ہر قوم و ملت کے دانشور! اے فلاسفہ! اے ادیبو! اے مصنفوں!

اس بات سے بھی ہم کاملاً آگاہ ہیں کہ اسلام کے دشمن خصوصاً عیسائی پادری جو کہ

اسلام کو ایک انقلابی کتب اور عیسائیت کیلئے مضر اور خطرناک خیال کرتے ہیں ہر سال کروڑوں ڈالر اسلام مخالف تعلیمات پر خرچ کرتے ہیں اور یہ کام مختلف فرجیگی، علمی اور صحت و صفائی کے مختلف پروگراموں کی آڑ میں مختلف اسلامی ممالک میں بڑی تیزی اور مسئلہم طریقے سے کر رہے ہیں (اگر وہ اپنے عقیدہ میں چے ہیں تو) کیا بہتر ہوتا کہ وہ اپنے عیسائی عربوں، داشمنوں، شعرا، فلاسفہ اور لکھنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتے کہ قرآن کی طرح چند سورتیں تیار کر کے لے آؤ تاکہ انہیں پھیلا کر مسلمانوں کو خاموش کیا جائے۔

یہ طے ہے اگر یہ کام ممکن ہوتا تو عیسائی ایسا ضرور کرتے اس کام کو انجام نہ دینا اگلی کمزوری اور نکست اور قرآن کے سچا مجرہ ہونے پر دلیل ہے۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- (۱) پیغمبرِ گرامی کا سب سے بڑا مجزہ قرآن مجید کیوں ہے؟
- (۲) قرآن کس حتم کا چلیج کر رہا ہے؟
- (۳) دشمنان قرآن اسکو ”خر“ کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟
- (۴) قرآن مجید ”موجودہ مسیحیت“ کا خاتم رقیب کیوں ہے؟
- (۵) ”ولید بن مخیرہ مخزوی“ کی داستان کیا ہے؟

چھٹا سبق

اعجاز قرآن کے چند درپھوں کی طرف

حروف مقطعات کیوں؟

ہم جانتے ہیں کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا آغاز "حروف مقطع" جیسے "الم"؛ "الر"؛ "لیس"؛ "غیرہ" سے ہوا ہے۔

روايات اسلامی کے مطابق ان "حروف مقطعات" کا ایک راز اور قلمفرید یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید جیسا "برا عظیم اور جاودائی مجرہ" کیسے ان معمولی سمجھے جانے والے حروف "الف، با" سے وجود میں آیا ہے اور ایک اتنا بڑا کلام ایسے حروف اور الفاظ سے وجود میں آیا ہے کہ جنکو ایک چند سالہ بچہ بھی پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اتنے اہم عظیم کام کا اس قسم کے مواد سے وجود میں آتا ہی ایک بڑا "مجزہ" ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ قرآن کس حدیث سے مجرہ ہے، کیا صرف فصاحت اور بلاغت کے اقتدار سے؟ لیکن "عمارت کی شیرینی، تعبیرات کا سریع الانتقال اور غیر معمولی اثر و نفوذ" یا کسی اور حدیث سے "مجزہ" ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو جس نظر، زاویے اور درستگے سے دیکھیں قرآن ہر اس

اعتبار سے "مجزہ" ہے، جیسے:

۱) فصاحت و بлагت، اسکے الفاظ اور مفہوم ایک محسوس، غیر معمولی کشش اور عجیب و غریب قوت جا زہ پر مشتمل ہیں۔

۲) ہر نظر سے اعلیٰ ترین راہنماء مضمائیں، خصوصاً تمام خرافات سے پاک عقائد کا بیان۔

۳) مجوزات علمی؛ یعنی قرآن نے ان مسائل سے پرده اٹھایا ہے کہ جن مسائل کی حقیقت تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا تھا!

۴) آنے والے بہت سے مسائل (و واقعات) کی واضح، صحیح اور دقیق پیشیں گوئی (قرآن کی غیبی خبریں)۔

۵) کسی قسم کے تضاد، اختلاف، تفرقہ اور پریشان کن باتوں اور ان جیسے دیگر امور سے قرآن کا پاک ہونا۔

مذکورہ بالا پانچ مسائل کے متعلق بحث مفصل و طولانی ہے لیکن ہم ان چند اسماق میں اس تمام بحث کے چند اہم اور جاذب ترین نکات کا تجزیہ کرتے ہیں:

۱) فصاحت و بлагت

ہم جانتے ہیں کہ ہر کلام کے دو "پہلو" ہوتے ہیں "الفاظ" اور "مطلوب"

ہر وہ کلام جو موزون، خوبصورت الفاظ مناسب، مشتمل روائیں کلمات پر مشتمل ہو اور پیچیدہ اور

غیر مناسب عبارات سے پاک ہو اور اسکے جملوں کی ساخت معنی و مراد کو کامل صورت میں

زیبائی اور جذابیت کے ساتھ بیان کرے تو اسے فصح و بلیغ کلام کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید بطور اکمل ان دو خوبیوں اور خصوصیات پر مشتمل ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک

کوئی شخص یہ ہمت نہیں کر سکا کہ وہ اس کی آیات یا سورتوں کے مقابلہ میں کوئی ایسا کلام لاسکے جو اسکی طرح پرکشش، جذب کرنے والا، مٹھاں سے بھر پور اور خوبصورت انداز کا حامل ہو۔

گذشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین عرب کا فاصل اور منتخب شخص "ولید بن مخیرہ" آیات قرآن کو سن کر یہجان زدہ ہو گیا تھا اور قرآن کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک مدت تک دقيق غور و فکر اور مطالعہ کرتا رہا لآخر (ناکام و نامراد ہو کر) اس نے سرداران قریش سے کہا کہ وہ (لوگوں سے) کہن کر قرآن "سحر" اور "محمد" "ساحر" ہیں!

مشرکین متعدد مرتبہ سحر و ساحری نسبت پیغمبر اسلام کی طرف دیتے رہے اگرچہ وہ اس نسبت کے ذریعے پیغمبر اسلام کی "نہ ملتا" کہتا چاہتے تھے مگر درحقیقت وہ آپؐ کی تعریف و تائش کر رہے تھے، کیونکہ یہ نسبت اس بات کا اعتراف تھا کہ "قرآن مجید" غیر معمولی اثر و نفوذ رکھتا ہے!"

مشرکین بجاے اسکے کہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اسکے مجرہ ہونے کا اقرار کرتے اور اس پر ایمان لے آتے اسے افسانہ بھجتے ہوئے مگر ابھی کاشکار رہے اور اسے "سحر" قرار دیتے رہے۔

تاریخ اسلام میں ایسے کئی مواقع آئے کہ تندخوا اور جھگڑا الوشم کے لوگ جب پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں آتے اور قرآن کی آیات سنتے تو نور آپنا مذہب چھوڑ دیتے اور نور اسلام سے انکے دل منور ہو جاتے، یہ واقعات اس چیز کی طرف واضح اشارہ ہیں کہ قرآن مجید کی کشش اور اسکی فصاحت و بلاغت یقیناً ایک مجرہ ہے۔

ماضی بعدی کی بجائے موجودہ زمانے کے ماہرین اور بیات عرب کا حال بھی بھی ہے وہ

جتنا بھی زیادہ قرآن پڑھیں اور بار بار پڑھیں ناصرف اس بکار سے نہیں حکتے ایک روحاںی لذت کا احساس کرتے ہیں۔

قرآن کی تعبیرات بہت دیقق اور منظم، بیان کی پاکیزگی اور ممتاز، ساتھ ہی ساتھ بہت ہی واضح و آشکار اور وقت ضرورت پر بہت ہی حکم اور نکست دینے والی ہیں۔

یہ بات واضح رہے کہ نزول قرآن کے زمانہ کے لوگ ادبی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ اور دیقق تھے، یہی وجہ ہے کہ زمانہ جامیت کے اشعار آج بھی عربی اشعار کے بہترین نمونے شمار ہوتے ہیں۔

مشہور ہے کہ ہر سال ججاز کے پڑے پڑے ادیب جمع ہوتے تھے اور عکاظ نامی بازار میں جو کہ ایک تجارتی و ادبی مرکز تھا، اپنے بہترین اشعار کو پیش کرتے تھے، پھر انکے کلام سے ایک بہترین شعر کا انتخاب کر کے اسے "سال کا بہترین شعر" قرار دیا جاتا اور خانہ کعبہ میں آوزیں کر دیا جاتا تھا، "خبر اسلام" کے ظہور کے زمانے میں ان اشعار کے "سات نمونے" خانہ کعبہ میں موجود تھے اور انہیں "معلقات سیدہ" کہا جاتا تھا۔

لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد قرآن کی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں انگی حیثیت و فصاحت اس قدر پھیکی پڑ گئی کہ بذریعہ ان سب اشعار کو ناصرف وہاں سے اتار دیا گیا بلکہ انہیں فراموش بھی کر دیا گیا۔

مفسران قرآن نے مختلف آیات کی عجیب و غریب باریکیوں کی طرف اپنی اپنی علمی صلاحیت کے مطابق اشارہ کیا ہے، آپ بھی ان تفاسیر کی طرف رجوع کر کے ہمارے ذکر کردہ حقائق کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر قرآن سے آشنا ہو تو معلوم ہو گا کہ "خبر اسلام" کا یہ فرمان ذرہ برابر بھی مبالغہ میز نہیں ہے کہ:

ظاہرہ ائیق و باطینہ عمیق لاتحصی عجائبه ولا
تبلي غرائبہ :

ظاہر قرآن بہت ہی موزون و مزین اور باطن قرآن بہت ہی کامل و عیین ہے
اسکے عجایب ناقابل شمار اور اسکے عجیب نوادرنا قابل زوال ہیں۔

مکتب قرآن کے سب سے بڑے شاگرد حضرت علیؑ البانغمیں فرماتے ہیں:
”فِيهِ رِبْعَ الْقُلُوبِ وَيَنَا بِعْ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقُلُوبِ جَلَاءٌ
غَيْرُهُ“

قرآن دلوں کیلئے بھاری ہے، علم و دانش کے جنمے قرآن سے التھے ہیں اور
کلوب کیلئے قرآن سب سے بڑا صنعت اور انکو جلا جانشے والا ہے!

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- (۱) قرآن کے حروف مقطعات کا فلسفہ کیا ہے؟
- (۲) قرآن آیا ایک حیثیت سے مجرہ ہے؟ یا ہر اعتبار سے مجرہ ہے؟
- (۳) پیغمبر اسلام کو مخالفین کیوں سار کرتے تھے؟
- (۴) نصاحت اور بЛАغت کے درمیان کیا فرق ہے؟
- (۵) ”معلقات سین“ کا کس زمانے سے تعلق ہے اور ان کا مطلب کیا ہے؟

ساتواں سیق

کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ

بحث کے آغاز میں ضروری ہے کہ ہم اس معاشرہ کا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تحریک کریں کہ جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا۔

مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سر زمین جیاز اس زمانہ میں پس مندہ ترین خطہ تصور کیا جاتا تھا اور عصر جالیت کے لوگوں کو نرم و حشی یا وحشی اقوام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

عقیدہ کے اعتبار سے وہ لوگ بت پرستی میں غرق تھے اور تمام معاشرے پر پھر یا لکڑی کے ہٹائے ہوئے ہتوں کا منہوس سایہ پھیلا ہوا تھا، مشہور ہے کہ ”کھجور“ کے بت بنا کر انکے سامنے دوز انویں بھیجاتے انکو بوجہ کرتے اور نقط سالمی کے موقعہ پر انہیں کھا جاتے تھے! لڑکیوں سے فقرت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہیں زندہ در گور کر دیتے تھے جبکہ فرشتوں کو ”خدا کی بیٹیاں“ تصور کرتے تھے اور خدا کو تو ایک عام انسان کے رتبہ پر لے آتے تھے۔

”توحید پرستی اور وحدانیت“ پر سخت حیران ہوتے تھے اور جب حضرت پیغمبر اکرم نے انکو دعوت توحیدی تو وہ نہایت تعجب سے کہنے لگے:

”أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا اَنْ هَذَا الشَّيْءُ

عِجَابٌ“ (سورة موسى آیت ۵)

کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنالیا؟ یہ تو حقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔

جو شخص بھی انکی خرافات، جھوٹے افسانوں اور انکے نظریات کے خلاف بات کرتا اسے ”دیوانہ“ کہ کر پہکارنے لگتے۔

تمانگی نظام اپنی پوری شدت کیسا تھا معاشرے پر چھایا ہوا تھا اور قبائلی اختلافات اس قدر شدید تھے کہ ہمیشہ جنگ کی آنکھ روشن رہتی تھی اور زمین کو ایک دوسرے کے خون سے رنگیں رکھتے تھے، قتل و غار بھری ان کا روزانہ کامعمول تھا اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔

اہم مرکزی شہر مکہ میں پڑھے لکھے افراد کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا تھا جبکہ داشمندار عالم شاوز و نادرتی پائے جاتے تھے۔

اس قسم کے معاشرے سے ایک شخص ”کہ جس نے نہ تو اسکوں کارخ کیا تھا اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تھہ کیے تھے“ احثتاء ہے اور ایک ایسی کتاب لیکر آتا ہے کہ چودہ صد یاں گزرنے کے بعد بھی علماء و داشمندار کی تفسیر میں مشغول ہیں اور ہر دور میں نئے نئے حقائق کا اکٹھاف کر رہے ہیں۔

قرآن مجید اس کائنات اور انکے نظام کا انتہائی دقیق اور منظم نقش پیش کرتا ہے۔

”تو حید“ کا مکمل تعارف بھی قرآن کی زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے اسرار و موز، دن و رات، سورج و چاند، جمادات و بنیات اور انسان کی خلقت، غرض یہ کہ ان تمام اشیاء کو خدا کی نثانیوں اور انکے وجود مبارک کی دلیلوں کے طور پر اپنی مختلف

آیات میں مختلف انداز، تعبیرات اور تشبیہات سے پیش کرتا ہے۔

بعض اوقات وہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور وہاں سے اٹھنے والی آواز کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ ”توحید“ اور ”یکتاپرستی“ انسان کی فطرت میں داخل

ہے۔

”فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لِهِ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ أَلِيَ الْبَرُّ إِذَا هُمْ
يَشْرَكُونَ“ (نکبات آیت ۶۵)

وہ جب کسی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو غلوص کیساتھ پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خلکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

اور کسی عقل و دانائی کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے ”توحید“ کو ثابت کرتا ہے اور اس کائنات اور خود اپنے نفوس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ زمین و آسمان، حیوانات، پہاڑوں، دریاؤں، بارش کے بر سے، بادیم کے جھوکوں اور انسانی جسم و روح کی انتہائی دقیق، منظلف اور پیچیدہ تخلیقی اسرار و رموز سے پرده اٹھاتا ہے۔

خداوند متعال کی صفات کو انتہائی گھرے لیکن دلکش انداز سے پیش کرتا ہے ایک جگہ

فرماتا ہے:

”لَيْمَنْ كَمَثَلَهُ شَيْءٌ“
کوئی چیز بھی اسکی مانند نہیں ہے (شوری آیت ۱۱)

جبکہ دوسری جگہ فرماتا ہے:

”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهِيدُ“

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۲۲) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
 الْمُهَبِّمُ الْغَرِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 غَمَّا يُشْرِكُونَ (۲۳) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
 الْمُصْرُورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسْبِحُ لَهُ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ (۲۴)
 (سورة حشر آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴)

وہی اللہ ہے جسکے علاوہ کوئی معین نہیں۔ پہاں اور آشکار چیزوں کا جانے والا ہے وہی رحمٰن اور رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جسکے علاوہ کوئی معین نہیں وہی باادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، تسلط قائم رکھنے والا، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کیریائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ہم تو ہی اللہ ہی خالق، پیدا کرنے والا اور صورتگر ہے جس کے لیے حسین ترین نام ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔

خداوند عالم کے ”الحمد و علٰم“ کی توصیف ان دلکش الفاظ میں بیان کرتا ہے: اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید سات سمندر مل (کریا ہی بن) جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے: (سورہلقمان آیت ۲۷)
 خداوند عالم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو ایسی اعلیٰ ترین تعبیرات سے پیش کرتا ہے کہ تعبیرات صرف قرآن کا ہی خاصہ ہو سکتی ہیں۔

”وَلِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوْلُوا فِيْظَمْ وَجْهٍ“

الله.....” (سورہ بقرہ آیت ۱۱۵)

اور مشرق ہو یا مغرب، دونوں اللہ ہی کے ہیں پس تم جو ہر بھی رخ کرو ادھر
اللہ کی ذات ہے۔

”وَهُوَ مَعْكُمْ إِنَّ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ
بصیر“ (حدیہ آیت ۲)

تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر
خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔

قیامت اور یوم حشر کی بات، تو قیامت کا انکار اور تجرب کرنے والے مشرکین کے
بارے میں کہتا ہے:

(انسان اپنی خلقت کو بھول کر کہنے لگتا ہے) ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے
بعد کون زندہ کرے گا؟

”کہہ دیجئے: انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں چلی ہر پیدا کیا تھا اور وہ
ہر جنم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے“

”وہی خدا جس نے تمہارے لیئے بزرگت سے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ
لگاتے ہو (وہی خدا کہ جس نے پانی کے ہمراہ آگ کے شعلہ کو وجود بخشنا ہے اس بات پر
بھی قادر ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے)۔

”جس نے آسمانوں اور زمین کو (اس تمام تر عظمت کیساتھ) پیدا کیا ہے آیا وہ اس
بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں! وہ تو بڑا خالق (اور)
данا ہے۔“

(اگر قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ) جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے: ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے (اس قدرت کے بالمقابل انسانوں کا دوبارہ زندہ ہوتا، بہت سی آسان اور معمولی بات ہے) (سورہ لیں آیات ۸۲ و ۸۳)

قرآن لوگوں کے اعمال کے بارے میں یوں کہتا ہے:

”یومئذی تحدیث اخبارہا با ن ریک او حی لہ“
(سورہ زلزال آیت ۵، ۶)

اس (خفاک) دن وہ (زمین) اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ اسکے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔

اور بھی ہاتھ پاؤں اور بدن کی سخت جلدی کی گواہی کا تذکرہ بھی قرآن صراحت کیما تھ کرتا ہے:

”الیوم نختم علی افواہہم و نکلمہنَا ایدیہم و
تشهد ارجلہم“ (لیں آیت ۷۵)

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگادیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور انکے پاؤں گواہی دیں گے (اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں)

و قالوا الجلو دهم لم شهدتم علينا، قالوا انطقنا
الله الذی انطق کل شیء..... (سورہ فصلت آیت ۲۱)

”تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے اسی اللہ نے ہمیں گویاں عطا کی جس نے ہر چیز کو گویاں دی ہے۔“ (تاکہ ہم حقیق بتائیں)

قرآن مجید کے معارف کی قدر و قیمت اور اسکے مفہومیں کی عظمت اور ان مفہومیں کا ہر فہم کی خرافات سے پاک ہونا اس وقت زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم اسکا مقایہ "تحریف شدہ تورات اور انجیل" سے کرتے ہیں مثلاً:

تورات حضرت آدمؑ کی خلقت کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟
انبیاء کے واقعات اور داستانیں تورات کس انداز میں پیش کرتی ہے اور قرآن کا انداز
بیان کیسا ہے؟

تورات اور انجیل خدا کو کن صفات کیما تھے متصف قرار دیتی ہیں اور قرآن خدا وہ
متعال کی توصیف کیسے بیان کرتا ہے؟
اگر ہم یہ اور ان جیسے دیگر سوالات کے جواب ان کتابوں سے جلاش کریں تو اسکے
درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ (۱)

(۱) مزید وضاحت کیلئے "رہبران بزرگ" نامی فارسی کتاب کا مطالعہ کریں۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- (۱) وہ محيط جس میں قرآن نازل ہوا اس معاشرہ کی خصوصیات بیان کریں؟
- (۲) سرزین چاڑ کے اپنے والوں کے افکار پر بت پرستی کے اثرات کیا تھے؟
- (۳) ”توحید فطری“ اور ”توحید استدلائی“ کے درمیان فرق واضح کریں؟
- (۴) پروردگار عالم کی معرفت اور انکی صفات کے بارے میں قرآن مجید کے انداز تناول کے چند نمونے بیان کریں۔
- (۵) کس طریقے سے قرآن مجید اور اسکے مضامین کی خصوصیات کا بہتر احاطہ کیا جاسکتا ہے؟

آٹھواں سبق

قرآن اور جدید علمی اکتشافات

بلائلک و شہرہ قرآن مجید علوم طبیعتیات (Physics) یا طب (Medical) یا علم نفیات (psychology) یا علوم ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔

قرآن مجید ایک انسان ساز اور ہدایت دینے والی کتاب ہے اور ہر وہ چیز جو اس ہدف کیلئے ضروری ہے اس میں موجود ہے۔

ہمیں قرآن مجید کو مختلف علوم کا دائرۃ المعارف یا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopaedia) سمجھنے کی بجائے اس سے ایمان و ہدایت کا نور، تقویٰ و پرہیزگاری، انسانیت و اخلاق اور نظم و ضبط کے قوانین اخذ کرنے چاہکیں اور یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں علوم طبیعت کے مسائل اور اس کائنات کے حسن و اسرار و رموز کو جاننے کیلئے بھی مختلف اشارے اور تعبیرات موجود ہیں خصوصاً "توحید" کے متعلقہ "برہان نظم" کی ابحاث میں اس کائنات کے اسرار و رموز سے پر وہ اٹھایا گیا ہے اور ایسے ایسے اکتشافات کیئے گئے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی سائنسدان ان اسرار کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔

اس قسم کے اکشافات کے مجموعہ کو ہم ”قرآن کے علمی مجررات“ کا نام دے سکتے ہیں، یہاں پر ہم چند علمی مجررات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

قرآن اور قوت جاذبہ کا قانون

مشہور سائنس دان ”نیوٹن“ سے پہلے کسی نے بھی کشش ثقل کے قانون کو مکمل طور پر دریافت نہیں کیا تھا، کہتے ہیں کہ ایک دن نیوٹن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سیب درخت سے نوٹ کر زمین پر گر گیا اس معمولی اور عام سے واقع نے اسے فکر کی نی را ہوں سے آشنا کیا اور وہ کہی سال سوچتا رہا کہ یہ کوئی طاقت تھی جس نے سیب کو اپنی طرف کھینچ لیا؟ سیب درخت سے نوٹ کر آسان کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اور پھر سالہا سال کی سوچ و پچار کے نتیجے میں اس نے قانون جاذبہ یا کشش ثقل کا اکشاف کیا جس سے ثابت ہوا کہ دو جسم ایک دوسرے کو مخصوص فاصلہ رکھتے ہوئے کھینچتے ہیں، اس قانون کے اکشاف کی روشنی میں منظم نظام شہی کو ثابت کیا گیا کہ: بہت بڑے بڑے کڑات اپنے اپنے مدار میں سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں؟ وہ مدار سے نکل ایک دوسرے سے نکلتے کیوں نہیں؟ یا ایک دوسرے پر گر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کوئی قدرت ہے کہ جس نے اس لامتناہی فضاء میں ایک دلیل دائرے کے اندر ان کڑات کو گردش کی حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اسکی خلاف ورزی نہیں کرتے؟!

جی ہاں ”نیوٹن“ نے اس راز کو کشف کیا کہ:

اس دائرہ کی حرکت میں تیزی سے گھونٹے والا جسم ایک طرف مرکز سے دور ہوتا ہے اور اسی وقت وہ مرکز کی طرف کھنچا بھی جا رہا ہے یہ قانون دافع و جاذبہ نے جسم کو متعادل

حالت میں رکھا ہوا کہ وہ اپنے مدار میں رہنے پر مجبور ہے۔

لیکن ان تمام حکائیں کو قرآن مجید سورہ رعد کی دوسری آیت میں چودہ سوال قبل بیان کر چکا ہے ارشاد خداوند ہے:

”اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ
أَسْتَوْيَ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلُّ يَجْرِي لِاجْبَلٍ مُسْمَىٰ يَدِبَرُ الْأَمْرَ يَفْصِلُ
الآيَاتَ لِعَلَّكُمْ بِلِقَاءُ رُؤْكُمْ تَوْقِنُونَ“ (سورہ رعد آیت ۲)

اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں (آسمانی کرات) کو تمییں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر (یعنی غیر مرکی ستونوں کی مدد کیا) بلند کیا پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو سخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ حدت کے لیے چل رہا ہے وہی امور کی تدبیر کرتا ہے وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا تھیں کرو۔

اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام علی بن موسی الرضاؑ سے متفوٰل ایک حدیث میں

ارشاد ہوا ہے:

”إِيمَنْ اللَّهُ يَقُولُ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؟ قَلْتَ: بَلِيٌّ،“

قال: ثُمَّ عَمَدٌ لَكُنْ لَا تَرَوْنَهَا!“

کیا خدا نہیں فرماتا کہ تمیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر (ہم نے اسے بلند کیا)? راوی کہتا ہے کہ امام کے استفسار کے جواب میں میں نے کہا، میں باں، امامؑ نے فرمایا: الحد استون موجود ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

کیا ”قوت جاذبہ“ کی وضاحت کرنے کیلئے عربی زبان میں عمد لا ترونها، (اردو میں

غیر مرئی ستون) سے بہتر، واضح اور سادہ تعبیر و جو درج ہے؟! ایک اور حدیث میں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں!

”هذا النجوم التي في السماء مدائٰن مثل المدائٰن التي في الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور“

آسمان پر موجود یہ ستارے زمین پر موجود شہروں کی طرح (بڑے بڑے) شہر ہیں، اور ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ (ہر ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ) نور کے ستونوں کے ذریعے جڑا ہوئے!

اس جدید دور میں سائنسدان اور ماہرین فلکیات تسلیم کرتے ہیں کہ ”آسمان پر موجود ستاروں میں سے کروڑوں ستارے ایسے ہیں لیکن پر زندگی اور عقل رکھنے والے اجسام موجود ہیں، اگرچہ یہ ستارے ابھی تک انسان کی دسترس میں نہیں ہیں۔“

زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گردگردش کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے زمین کی اپنے گرد (اور اپنے مدار میں) حرکت کا اکشاف کیا وہ اٹلی (Italy) کا رہنے والا ماہر فلکیات گالیلو تھا، یہ اکشاف اس نے آج سے تقریباً چار سو سال قبل کیا، اس اکشاف سے قبل تمام ماہرین و علماء ارضیات و فلکیات مصری و اشمند ”بطیموس“ کے نظریہ ”بیت“ پر عمل پیرا تھے، کہ اس کا خیال تھا: کائنات کا مرکز زمین ہے اور تمام سیارے (کرات) اسکے گرد چکر لگا رہے ہیں۔

البیتہ گالیو کے اس علمی اکشاف پر کلیسا کے طرف داروں نے اس پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا اور وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اپنے اس علمی اکشاف پر مغدرت اور اظہار ندامت کر کے موت سے نجات حاصل کرے لیکن اسکے بعد والے علماء نے اسی کے نظریات کی روشنی میں کام کیا اور آج اس علمی اکشاف کو نہ صرف تمام ماہرین سچح حلیم کرتے ہیں بلکہ یہ نظریہ سائنسی تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کرتی ہے اور فضا میں پرواز کے ذریعے انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہے۔

مختصر یہ کہ زمین کی مرکزیت کا نظریہ غلط ثابت ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ صرف ہماری جسی خطا تھی کہ زمین ساکن ہے اور تمام ستارے و سارے اسکے گرد گردش کر رہے ہیں حالانکہ ہم خود حرکت میں تھے اور ستاروں کو حرکت میں فرض کر رہے تھے۔

بٹلیوس کا نظریہ تقریباً پندرہ سو سال تک علماء کے انہاں پر چھایا رہا تھی کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی کوئی اس نظریے کی مخالفت کی جرات نہ کرسکا۔

لیکن جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ نمل کی آیت ۸۸ میں واضح طور پر زمین کی حرکت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے۔

”وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرِيزٌ
الْمَسَاحَابَ صَنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ“

اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہیں جب کہ (اس وقت) یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ سب اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے وہ تمہارے اعمال سے تلقیناً خوب باخبر ہے۔

اس آیت میں پہاڑوں کی حرکت کا ذکر صراحت سے کیا گیا ہے حالانکہ ہم انکو ساکن سمجھتے ہیں اور پہاڑوں کی حرکت کو بادلوں کی حرکت سے تشبیہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ، بادلوں کی طرح تیزی و وزی، آرام اور بغیر کسی شور و غونما کے حرکت کرتے ہیں۔

”زمین کی حرکت“ کو پہاڑوں کی حرکت سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی عظمت کو آشکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہاڑ حالت حرکت میں نہیں ہیں بلکہ دراصل الگی حرکت ”زمین کی حرکت“ ہے (یا اپنے گرد زمین کا گھومنا یا پھر سورج کے گرد اس کرہ کی حرکت یا ہر دو مراد ہیں) آپ تصویر کیجئے: کہ ایک ایسے دور میں ”جب تمام علمی محافل اور دانشور حضرات اس بات پر مصروف تھے کہ زمین ساکن و ثابت ہے اور سورج و ستارے حرکت میں ہیں“ قرآن مجید کا اسکے برعکس یہ واضح اعلان کیا ایک علمی مجزہ شمار نہیں کیا جائے گا؟!

اور یہ اعلان بھی ایک ایسے شخص سے کہ جس نے مصرف کہیں سے کوئی سبق نہیں پڑھا بلکہ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا تھا کہ جو معاشرہ علم و تہذیب سے دور شمار ہوتا تھا، کیا یہ اکتشاف اس آسمانی کتاب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟!

سوچئے اور جواب دیکھئے۔

- (۱) ”قرآن کے علمی معجزات“ سے ہماری کیا مراد ہے؟
- (۲) سب سے پہلے قانون جاذبہ کا اظہار و اکشاف ”کس نے“ اور کس زمانہ میں کیا؟
- (۳) قرآن اس قانون جاذبہ کی خبر کس آیت میں دے رہا ہے؟ (آیت بتائیں) اور قرآن کی تعبیر بھی بتائیں۔
- (۴) ”زمین کے سکون کا نظریہ“ کس نے دیا؟ اور یہ کتنے سال انسانی افکار پر چھایا رہا؟
- (۵) قرآن مجید کس آیت اور کوئی تعبیر کے ذریعے ”زمین کی حرکت“ کی خبر دے رہا ہے؟

نوال سبق

پیغمبر اسلام کی سچائی و حقانیت پر ایک اور دلیل

ایک مدھی نبوت اور اسکی دعوت کی سچائی و حقانیت یا کذب و بطلان کا سارغ ”مطالب مجزہ“ کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے اور یہ طریقے دعویٰ کی حقیقت تک پہنچنے کیلئے ایک مزید واضح دلیل شمار ہوئے، اور وہ طریقے درج ذیل آثار و قرائیں کی دفیں جمع آوری سے حاصل ہو سکتے ہیں:

- (۱) اخلاقی خصوصیات اور معاشرتی خدمات۔
- (۲) دعوت کے زمانے میں معاشرہ کی وضعیت۔
- (۳) زمان کی شرائط۔
- (۴) دعوت میں شامل مختلف امور۔
- (۵) دائیٰ کا لائج عمل یا پروگرام اور اس ہدف تک پہنچنے کے وسائل۔
- (۶) ماحول پر دعوت کے اثرات کا اندازہ۔
- (۷) دائیٰ کا اپنے ہدف سے متعلق جذبہ ایمان و فدائاری۔
- (۸) دشمن کی دھمکیوں اور لامتحب کی پرواہ نہ کرنا۔
- (۹) عمومی افکار پر تیزی سے اثر انداز ہونا۔

(۱۰) ایمان لانے والے لوگوں سے متعلق بحث اور یہ کہ وہ کس قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔

اگر ہم مندرجہ بالا دس سماں ہر مدی (نبوت) کے حوالے سے نمودر بحث قرار دیں تو ہم نہ صرف حقانیت کا ایک معیار قائم کر سکتے ہیں بلکہ آسانی کیسا تھا اسکی سچائی یا جھوٹ کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا دس سماں میں ہم حضرت پیغمبر اسلامؐ کے حوالے سے ایک دقیق بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ ان کے بارے میں مفصل بحث کرنے سے چند کتابیں دائرۃ تحیر میں آئکی ہیں:

(۱) مختلف مکاتب و مذاہب سے تعلق رکھنے والے مورخین نے حضرت پیغمبر اسلامؐ کی اخلاقی خصوصیات سے متعلق جواباتیں تحریر کی ہیں ان میں یہ بات سب کے نزدیک تعلیم شدہ ہے کہ آپؐ اُنقدر پاک و پاکیزہ اور کارخیر کرنے والے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ہی آپؐ کو "امین" کے لقب سے پکارا جاتا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ: جب آپؐ نے مدینہ کی طرف پیغمبرت کا ارادہ کیا تو حضرت علیؓ کو اس بات پر ماسور کیا کہ آپؐ کے بعد وہ آپؐ کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں انکو لوٹا دیں۔

آپؐ کی شجاعت، استقامت، حسن اخلاق، وسعت قلبی، جوانمردی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مشاہدہ "حالت بیگ و صلح" ہر جگہ کیا جاسکتا ہے "خصوصاً صحیح مکہ کے موقعہ پر جب آپؐ نے اپنے خونخوار دشمن کیلئے عام معافی کا اعلان فرمایا" "معافی کا اعلان آپؐ کی ان خصوصیات کی ایک زندہ مثال ہے۔

(۲) تمام افراد جانتے ہیں کہ ایک عام و معمولی انسان (حتیٰ کہ ان میں سے باکمال

لوگ بھی) کسی نہ کسی طرح گردش ایام میں کم و زیاد معاشرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اب سوچیے کہ جو شخص چالیس سال تک جاہل و بت پرست معاشرے میں زندگی گزارے ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ہر شخص کے رنگ و پے میں شرک و خرافات کی بھرمار ہو، اسکے لیئے کیسے ممکن ہے کہ وہ فقط توحید کے ساتھ بحق رہے اور تمام مظاہر شرک سے اپنے آپ کو بچا کرے؟

کیسے ممکن ہے کہ جہالت کے محور میں رہتے ہوئے علم کے اعلیٰ ترین درجات سے کائنات کو منور کرے؟

آیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ ”مادر ام طبیعت“ سے تایید الہی کے بغیر یہ عجیب شاہکار ظہور میں آسکے؟

(۳) ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کاظہور کس زمانے میں ہوا؟ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب دنیا قرون وسطی کی وادی سے گزرتی ہوئے مطلق العنا نیت اور آمریت، ناجائز تعصبات اور ظالمانہ نسلی و طبقاتی امتیازات کا شکار تھی، اس بات کو ہم حضرت علیؓ ”جو کہ قبل از ظہور اسلام اور بعد از ظہور اسلام کے عینی گواہ ہیں“ کی زبان مبارک سے نقل کرتے ہیں:

آپ فرماتے ہیں: خدا نے آپ کو ایک ایسے زمانے میں رسالت پر مبعوث فرمایا جب لوگ حیرت و تجہب کی وادیوں میں گراہ و پریشان تھے، ان کی عقل انکی خون آشام ہوا و ہوس کے تابع تھی، غرور و تکبر نے انہیں زوال پریز کر دیا تھا، جہالت کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، اور غمیض و غصب و اضطراب کی حالت نے انہیں مضطرب و پریشان کر رکھا تھا (نیج البلاغہ، خطبہ ۹)۔

اب تصور کریجئے ایک ایسا آئین جکانفرہ ”لوگوں کے درمیان مساوات“، ”تمام نسلی و

اصول عقائد

طبقاتی فرق کو ختم کرنا" اور "انما المؤمنون اخوة" ، "تمام مومن (آپس میں) بھائی ہیں، پر مشتمل ہو، اس زمانے کے حالات سے کیا مطابقت رکھتا ہے؟

(۴) آپ کی دعوت، تمام ابعاد میں توحید و حدا نیت، تمام خالمانہ و جابرائی امتیازات کا خاتمه، دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد، خلم و ستم کے مقابلہ میں جہاد، ایک عالمگیر عادلانہ حکومت کی بنیاد مظلوم اقوام کا دفاع، تقویٰ، پاکیزگی اور امانت داری کو انسان کی قدر و قیمت کا معیار قرار دینا، جیسے اہم ترین موضوعات پر مشتمل تھی۔

(۵) اپنے الہی پروگرام لوگوں تک پہنچانے کیلئے کسی بھی صورت میں غیر منطقی راستوں سے فاکدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی، اور ہمیشہ اپنے مقدس اهداف کے حصول کیلئے مقدس وسائل کا انتخاب کیا، قرآن صریحًا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

"وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَاثٌ قَوْمٌ عَلَىٰ الَّذِينَ أَنْهَلُوا"
(المائدۃ آیت ۸)

اور کسی قوم کی دشمنی تھماری بے انصافی کا سبب نہ بنے اُجھے جگ کے میدانوں میں اخلاقی اصولوں کی رعایت، غیر فوجی (عام) انسانوں کو اذیت و تکلیف نہ دینا، باغات و درختوں کو پامال نہ کرنا، دشمن کے پینے کے پانی کو آلو دہ نہ کرنا، جنگی قیدیوں سے محبت و رعایت کا سلوک اور ان جیسے دسیوں احکامات اس واقعیت کو روشن کرنے کیلئے تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں۔

(۶) آپ کی دعوت توحید اس قدر پر تا شیر تھی کہ دشمنان اسلام ہمیشہ لوگوں کے آپ کے قریب آنے سے خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ آپ میں قوت جاذبہ اور کلام میں نفوذ کا اثر بدرجہ

ا تم موجود تھا، بعض اوقات آپ کی گفتگو کے دوران دشمنان اسلام شور و غل کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کے کلام مبارک کو سن کر آپ کے گرویدہ اور اسلام کے پیروکار نہ بن جائیں تھی وجہ تھی کہ دشمنان نے آپ کے کلام کی تاثیر سے خوفزدہ ہو کر آپ کو "ساحر" اور آپ کے کلام کو سحر کہنا شروع کر دیا تھا یہ بات آپ کی دعوت کے پر تاثیر ہونے اور قلوب پر چھا جانے کا اعتراف تھی۔

۷۔ اپنی دعوت سے آپ کا لگاؤ اور اس الہی آئین نامہ سے آپ کا عشق و فدا کاری اور اس کا پابند ہونا بھی آپ کی حیاتیت کی دلیل ہے۔

بعض جنگوں کے میدانوں سے جب تازہ اسلام لانے والے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابلہ پر ڈٹے رہے، اور دشمن کے لائق دینے یا دھمکانے، غرض ہر قسم کے انداز و اطوار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے اور کوئی بھی بات یا مسئلہ آپ کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔

۸۔ کفار نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ کو اپنی انحرافی سازشوں کے جال میں چھانس لیں مگر آپ کبھی بھی اس جال میں نہ آئے آپ نے فرمایا اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ پر اور چاند کو دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے (تمام نظامِ شکی کو میرے زیر تسلط فرار دے دیا جائے) تو تب بھی میں اپنے ہدف سے ہرگز دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں ہوں۔

۹۔ عام انسانوں کیلئے آپ کی دعوت نہ صرف پر ارشتھی بلکہ انتہائی تیزی و ناقابل بیان سرعت کیسا تھا انکے انکار میں تبدیلی کا باعث بھی تھی، جن افراد نے اسلام کے بارے تحقیق کرنے والے مغربی لوگوں کی اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مغربی تحقیقین "اسلام کی پیدائش اور پھر تیزی کیسا تھا اس کے پھیلاوہ" سے کس قدر

جیران ہیں۔

مظاہر مغرب کے تین مشہور اساتذہ کہ جنہوں نے ”تاریخ تمدن عرب اور مشرق میں ایک بنیادیں“، نامی کتاب تحریر کی ہے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اس بات کو جانے کیلئے کہ اسلام نے اس قدر تیزی سے کیسے ترقی کی؟ اور ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں ترقی پذیر دنیا کے تمام اہم علاقوں پر چھا گیا، اب تک کی گئی تمام کوششوں کے بعد بھی یہ راز اور معماں حل نہیں ہو سکا۔

جی ہاں یہ واقعہ ایک معماً ہے کہ اس زمانے کے ناگفته بہ وسائل کے باوجود اس قدر تیزی کیسا تھا اسلام کروڑوں لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں کیسے اتر گیا؟ بہت سی تہذیبوں اور ثقافتوں کو ختم کر کے ایک نئی تہذیب اور ثقافت کو کیسے وجود میں لے آیا؟
 ۱۰) آپ کے دشمن کفر و اصحاب کے سردار، ظالم، شر و تمند اور خود پسند تھے جبکہ آپ کی دعوت پر ایمان لانے والوں کی اکثریت پاکدل نوجوان تھے اور ایک بہت بڑا گروہ جو محروم و مظلوم طبقات پر مشتمل تھا جی کہ غلام بھی تھے یعنی وہ افراد کہ جنکا تمام سرمایہ فقط سچائی و پاک دلی تھی اور وہ حق کے مٹاٹا شی اور پیاسے تھے۔

اس تمام بحث کے بعد کہ جسکی شرح بہت تفصیلی ہے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ: آپ کی دعوت ایک الہی دعوت تھی ایک ایسی دعوت جو لوگوں کی طبائع اور نفوس میں اتر گئی، ایک ایسی دعوت جو پروردگار کی طرف سے لوگوں کو فساد و تباہی، جہالت، شرک اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کیلئے بھیجی گئی تھی۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) کیا پیغمبر اسلام کی حفانیت کی پہچان کیلئے مجرہ کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟
اگر ہے تو بیان کریں؟
- ۲) ”قرآن کی جمع آوری“ سے کیا مراد ہے؟ اور کن امور سے متعلق زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے؟
- ۳) قبل از اسلام اور بعد از ظہور اسلام کے عرب معاشرے کے باہمی مقابیروں
مقابل سے ہمیں کن باتوں کا علم ہو سکتا ہے؟
- ۴) زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے کی حالت کیا تھی؟ توضیح دیں۔ دیگر دنیا
کے حالات بھی مختصرًا بیان کریں۔
- ۵) دشمنان اسلام حضرت پیغمبر اسلام کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟

سوال سبق

حضرت پیغمبر اسلام کا آخری نبی ہونا

خاتمیت کا دقیق مفہوم:

پیغمبر اسلام خدا کے آخری پیغمبر ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، یہ بات ”ضروریات دین میں اسلام“ میں سے ہے۔

”ضروری یا ضروریات“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی مسلمانوں کی صفائی میں داخل ہوتا ہے بہت جلد جان لیتا ہے کہ تمام مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ چیز مسلمانوں کے نزدیک واضح اور تسلیم شدہ ہے، یعنی جو شخص بھی کسی مسلمان سے کوئی تعلق قائم کرے اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان خدا کی ”توحید“ کے قائل ہیں اسی طرح پیغمبر اسلام کے ”آخری نبی“ ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے اور کوئی بھی مسلمان کسی اور نبی کے انتظار میں نہیں ہے۔

درحقیقت بعثت انبیاء سے قائد بشریت نے تکالیف مختلف مراحل کیے بعد دیگرے طے کیے ہیں اور بالآخر انسان رشد و تکالیف کی اس منزل تک پہنچ گیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یعنی ”اسلام کی تکمیل اور جامع تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل اور مشکلات کو

حل کر سکتا ہے۔

بالفاظ دیگر: اسلام آخری اور جامع ترین قانون کا نام ہے کہ جسکے ذریعے بشر اپنے مسائل حل کر سکتا ہے اعتقدات کے حوالے سے دینی بصیرت کا مسئلہ ہو یا عمل کے اعتبار سے علم و ضبط، اسلام انسان کی تمام ضروریات کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر حل کرتا ہے۔

چیغیر اسلام کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل

اس دعویٰ کو ثابت کرنے کیلئے ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں جن میں سے زیادہ روشن درج ذیل تین دلیلیں ہیں:

۱) اس مسئلہ کا "ضروری" ہونا کہ جیسا نام کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی مسلمان سے رابطہ کرے تو وہ اسے "چیغیر اسلام کی خاتمت" کا معتقد پائے گا، لحداً اگر کوئی شخص "اسلام" کو "دلیل اور منطق" کے ذریعے بطور مذہب اختیار کرے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ "خاتمت" کے عقیدہ کو بھی اختیار کرے، کیونکہ ہم گذشتہ اس باقی میں اسلام کی خاتمت اور اسکے قوانین کو متعدد دلایلوں سے ثابت کر چکے ہیں اور چونکہ "خاتمت کا عقیدہ" بھی ضروریات دین میں سے ہے لحداً اسکو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔

۲) آیات قرآن بھی آپؐ کے آخری نبی ہونے پر گواہ ہیں جیسے مثلاً:

"ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبَا احْدَهُ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ

رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ" (احزاب آیت ۳۰)

محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم

انہیں ہیں اخ

یہ تعبیر قرآن مجید نے اس وقت پیش کی جب عربوں میں "لے پا لک بچوں" کا رواج عام تھا۔ وہ کسی کے بچے کو لیکر اپنا فرزند قرار دے دیتے تھے اور حقیقی اولاد کی طرح اپنے خاندان میں شامل کر لیتے تھے وہ "حمرم" ہوتا اور "میراث" کا بھی حقدار قرار دیا جاتا تھا۔

لیکن اسلام نے آکر اس جاہلیہ رسم کا خاتمه کیا اور کہا! "لے پا لک بچے حقیقی بچوں کی طرح شرعی و حقوقی تو انہیں میں شریک نہیں ہو سکتے" ان میں سے ایک "حضرت زید" بھی تھے جنکی پرورش آپ نے فرمائی تھی لیکن وہ آپ کے حقیقی فرزند شمار نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا قرآن مجید نے کہا: بجائے اسکے کتنی پیغمبر اسلام گوان لوگوں میں سے کسی کا باپ کہہ کر پکارو ان کے دو حقیقی اوصاف "رسالت" اور "خاتمیت" (یعنی رسول اللہ یا خاتم النبی سے پکارا کرو۔

ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری نبی ہونا آپ کی رسالت کی طرح واضح طور پر روشن اور ثابت تھا۔

اب یہ سوال باقی ہے کہ "خاتم" کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

"خاتم" کی اصل "ختم" ہے جو کامعی "ختم" کرنے والا اور وہ چیز کہ جسکے ذریعے کسی کام کو ختم کیا جائے ہے مثلاً خط کے آخر میں لگائی جانے والی مہر کو بھی "خاتم" کہتے ہیں۔ اور انگوٹھی کے ٹکنیک کو "خاتم" کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس زمانہ (جاہلیت) میں "نام والی مہر" کی بجائے ٹکنیک سے ہی کام لیا جاتا تھا ہر ایک کی انگوٹھی کے ٹکنیک پر مختلف اور مخصوص نقش و نگاری نام کندہ ہوتا تھا اور وہ اسے اپنے خط یا مکتوب کے آخر میں لگادیتا تھا۔

اسلامی روایات میں ہے کہ جب آپ نے اس زمانے کے مختلف بادشاہوں،

سرداروں اور رئیسوں کے نام اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کیلئے خطوط لکھنے کا فیصلہ فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: ”غیر عرب بادشاہ مہر کے بغیر کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے“، جبکہ اس وقت تک بغیر اسلام کے تمام خطوط مکمل طور پر سادہ اور بغیر مہر کے ہوتے تھے لہذا آپ کے حکم سے ایک انگوٹھی تیار کی گئی اور اسکے لئے پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا جملہ نقش کیا گیا اور پھر آپ کے تمام خطوط پر یہی مہر لگائی جاتی تھی۔

الہذا ”خاتم“ کا اصل معنی ”ختم کرنے والا“ اور ”آخر تک پہنچانے والا“ ہے۔

(۳) بہت سی روایات واضح طور آپ (ص) کے ”آخری نبی“ ہونے کو ثابت کرتی ہیں ان میں سے کچھ روایات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

الف: تفسیر مجعع البيان میں ایک معترض حدیث حضرت چابر بن عبداللہ النصاری سے منقول ہے اور آپ نے یہ حدیث حضرت چخبرا کرم سے ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”نبیاء کے درمیان میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہو گر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو جسکے نیچے میں جو شخص بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت محل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں وہی آخری اینٹ ہوں اور تمام نبیاء کی نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا ہے“

حضرت امام صادق فرماتے ہیں:

”حلال محمد حلال ابدأ الى يوم القيمة و

حرامه حرام ابدأ الى يوم القيمة“

اصول عقائد

حلال محمد قیامت تک حلال اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔

(اصول کافی ج / ص ۵۸)

اہل تشیع اور تنفی کے ہاں پیغمبر اکرمؐ کی مشہور و معروف حدیث میں آپؐ حضرت علیؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی" آپؐ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اسکے مشابہ بھی دسیوں احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔

نبی اکرمؐ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جنکی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔

۱) بعض افراد کہتے ہیں اگر (لوگوں کی ہدایت کیلئے) انبیاء کا بھیجا جانا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا فیض و کرم ہے تو موجودہ زمانے کے لوگ اس بہت بڑے فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کیلئے کسی نئے رہنماؤ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟

ایسی قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ! ہمارے زمانے میں کسی نبی کے نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ وہ لیاقت اور خوبی نہیں رکھتے کہ جنکی وجہ سے انکے لیے نبی بھیجا جائے، بلکہ اس زمانے میں تکری و علمی طور پر کارروان انسانیت اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اسکے پاس پیغمبر اسلام کی صحیح تعلیمات ہوں اور وہ ان پر عمل بھی کرے تو وہ صراط مستقیم پر قائم و دامن رہ سکتا ہے۔

ہم زیادہ وضاحت کیلئے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

اولو العزم انبیاء (یعنی وہ نبی جو صاحب کتاب اور نبی شریعت کی ساتھ مبعوث ہوئے) پائچی ہیں (حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ بن خبراء السلام علیہم التحیۃ والسلام) ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص زمانے میں لوگوں کی ہدایت اور انکے رشد و کمال کیلئے تکالیف برداشت کیں جسکے نتیجہ میں قافلہ بشریت ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہا اور دوسرے اولو العزم یخیر نے اس قافلے کو تیرے کے حوالے اور پھر آخر میں یہ قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے راستے پر قائم و دائم رہ سکے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم اپنی تعلیم کو کامل کرنے کیلئے مختلف تعلیمی مراضل طے کرتا ہے تاکہ تعلیم سے فارغ ہو سکے (البتہ فارغ التحصیل ہونا کوئی قابلیت کا معیار نہیں ہے بلکہ ایک کامیاب اور مستقل زندگی اصل معیار ہے) پہلے پاٹمری پھر مڈل، ہائی، ایف اے، ایم اے اور آخر میں پی، ایچ، ذی M.B.B.S "Doctor of philosophy"

اگر ایک ڈاکٹر اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں جاتا تو اسکا یہ مطلب ہیں ہے وہ یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ اسکے پاس اتنی علمی معلومات ہیں کہ اپنی علمی مشکلات کو حل کر سکتا ہے یا مزید مطالعہ کر کے ترقی کی منازل عبور کر سکتا ہے۔

۲) ”دوسراء عراض“ چونکہ معاشرہ ہمیشہ تغیر و تبدل کا شکار ہے لہذا اسلام کے مستقل اور یکسان قوانین معاشرے کے جدید مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرنے سے قادر ہیں۔

جواب: اسلامی قوانین دو قسم کے ہیں پہلی قسم ان قوانین پر مشتمل ہے جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہیں ہیں جیسے ”توحید کا عقیدہ“، ”اجتماعی عدالت“

کے قوانین کا اجراء،“ہر قسم کے قلم و تم اور نا انصافی کے خلاف آوازن کو بلند کرنا وغیرہ۔ دوسری قسم ان جامع قوانین اور اصولوں پر ہی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر و تبدل کیسا تھی صورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کی مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں مثلاً ہمارے پاس ایک ”اسلامی قاعدہ“ بعنوان ”او فوا بالعقود“ (اپنے عہدو پیمان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پورا کرو) موجود ہے۔

ہمیں زمانے کے گزرنے کیسا تھا ساتھ مختلف ”تجارتی، سیاسی اور اجتماعی“ مفید قرار داریں (Resolution) پیش آتی ہیں ہم مندرجہ بالا ”قانون کلی“ کو ملاحظہ رکھتے ہوئے ان جدید مسائل کا جواب دے سکتے ہیں۔

اسی طرح دوسرا قاعدہ ہنام ”قاعدہ لا ضرر ولا ضرار“ ہر اس قانون اور حکم کے مقابلہ میں ہمارا دوگار ہے جو قانون ”کسی فرد یا معاشرہ“ کیلئے باعث ضرر و نقصان ہو۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام کے کلی قوانین کس قدر ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور اس قسم کے قوانین ”اسلام“ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اور انہیں قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انقلاب کے بعد اپنی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا ہے اور انہیں حل کر رہے ہیں۔

(۳) تیرا اعتراض: بلا شک و تردید ہم اسلامی مسائل کے سلسلہ میں ”رہبر و قائد“ کے محتاج ہیں جبکہ سلسلہ نبوت کے ختم اور انکے جانشین کے پردہ غیبت میں ہونے کی وجہ سے ہم رہبر سے محروم ہو گئے ہیں (جبکہ کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے) کیا یہ بات اسلامی معاشرے کیلئے شدید نقصان دہ نہیں ہے۔

جواب: اس دور میں ایسے فقیہ کو رہبر قرار دیا گیا ہے جو تمام ضروری شرائط کا حال، علم و

تقویٰ اور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور معاشرتی مسائل میں ماہرا اور صاحب نظر ہو۔
اس قسم کے رہبر کی پہچان کیلئے بھی ”اسلام“ نے ہماری راہنمائی کی ہے لحد ای مسئلہ
بھی پریشان کن نہیں ہے۔

در اصل ”ولایت فقیہ“ سلسلہ انبیاء و اوصیاء کا ہی حصہ ہے ”جامع اشرائط فقیہ کی
رہبری“ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرے سرپرست و راہنماء کے بغیر آزاد نہیں
چھوڑے گے (۱)

(۱) مرید و صاحب کیلئے حضرت آیت اللہ شد خلکی کتاب ”طرح حکومت اسلامی“ کی طرف جوئے کریں۔

سوچئے اور جواب دیجئے:

- ۱) ”خاتمیت“ کا دقیق مفہوم کیا ہے؟
- ۲) ”آیات قرآن“ سے ”خاتمیت“ کو ثابت کریں؟
- ۳) ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرف انیاء الہی مسجوت کیوں نہیں کیئے جائیں؟ ہم اس اعزاز سے کیوں محروم ہیں؟
- ۴) اسلامی قوانین کتنی قسم کے ہیں؟ اور ہمارے زمانے کے مسائل کا حل کیسے پیش کرتے ہیں؟
- ۵) کیا ایک اسلامی معاشرہ رہبر کے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ ہمارے زمانے میں ”رہبری کے مسئلہ“ کا حل کیا ہے؟

امتحانات

jabir.abbas@yahoo.com

پہلا سبق

امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا؟

ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ کی وفات کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے:

ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبرؐ نے اپنے لئے کوئی جانشین معمین نہیں فرمایا بلکہ اس کام کو امت کے پرداز کر دیا ہے تاکہ امت کے افراد میں بینگنا۔ اپنے درمیان میں سے ہی، کسی فرد کو انہار ہبہ بنالیں اس گروہ کو "اہل صنّت" کہا جاتا ہے۔

دوسرے گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبرؐ کے جانشین کے لئے ضروری ہے کہ وہ پیغمبرؐ کی طرح "مُكْنَه" ہوں اور خطاؤں سے پاک و مخصوص ہو نیز ایسے غیر معمولی اور بے پناہ علم کا حامل ہو کہ لوگوں کی روحانی اور مادی رہبری کے عہدہ پر فائز ہو سکے اور اسلام کے اصولوں کی حفاظت اور بقاء کا انتظام کر سکے۔

لہذا اس گروہ کا عقیدہ تھا کہ "ایسے شخص (جانشین) کا انتخاب صرف خدا کی طرف سے پیغمبرؐ کے دلیل سے ممکن ہے" اور پیغمبر اسلام نے اس وظیفہ کو انجام دیتے ہوئے حضرت علیؓ کو اپنے جانشین کے طور پر منتخب کر دیا ہے۔

اس گروہ کو "امامیہ" یا "شیعہ" (اہل تشیع) کہا جاتا ہے۔

ہمارا ان مختصری ابحاث میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسئلہ (امامت) پر عقلی و تاریخی دلائل، قرآنی آیات اور سنت پیغمبر کی روشنی میں غور و فکر کریں۔

لیکن بحث کے آغاز میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند نکات کی طرف اشارہ کر دیں:

۱) کیا یہ بحث اختلافات بڑھانے والی ہے؟

بعض لوگ مسئلہ امامت پر بحث شروع ہوتے ہی فوراً بول اُنھیں ہیں کہ آج کل ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے!

موجود زمانہ "اتحادِ بین الاممین" کا زمانہ ہے جبکہ جانشین پیغمبر کے موضوع پر گفتگو تفرقة بازی اور اختلافات کا باعث نہیں ہے!

آج ہمیں اپنے مشترکہ دشمنوں کا سامنا ہے جو چاہیے کہ ان کے بارے سوچیں: صہیونزم (یہودیت کی عالمگیر تحریک) اور مشرق و مغرب کی سامراجی طاقتون کا سامنا ہے لحداً ہمیں چاہیئے کہ ہم ان اختلافی سائل کو پس پشت ڈال دیں، لیکن یہ انداز فکر صریحاً ایک غلطی ہے کیونکہ:

۱) وہ چیزیں جو اختلافات اور تفرقة بازی کا باعث ہیں وہ تعصب سے بھری ہوئی غیر منطقی اور کینہ پرور ابحاث ہیں۔

لیکن محبت و دوستی کے ماحول میں منطقی، دلائل کے ساتھ اور تعصب و دشمنی سے پاک ابحاث نہ صرف اختلاف میں اضافے کا باعث نہیں بلکہ با ہمی فاسلوں کو کم اور مشترک نقطہ نظر کو تقویت پہنچائی ہیں۔

خود میں نے حج و زیارات کے متعدد مواقع پر حجاز کے اہل سنت کے علماء اور دانشوروں سے کئی بار بحث کی، میں اور وہ (علماء اہل سنت) دونوں ہی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ ابحاث نہ صرف ہمارے تعلقات پر برداشتیں ڈالتیں بلکہ آپس میں افہام و تفہیم اور ثابت سوچ و فکر کے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، آپس کے فاصلوں کو کم کرتی ہیں اور اگر کوئی شخص و عناد ہو تو اسے دلوں سے دھوڑا تی ہیں۔

خاص طور پر ان ابحاث کے نتیجہ میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ ”ہمارے درمیان بہت سے مشترک نقطہ نظر موجود ہیں کہ جن پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اہل سنت چار مذاہب میں تقسیم ہوئے: (۱) حنفی (۲) حنبلی (۳) شافعی (۴) مالکی ان چار مذاہب کا وجود اہل سنت میں تنفر و تفرقہ کا باعث نہیں ہے بلکہ اگر وہ (اہل سنت) فقہ شیعہ کو کم از کم ایک پانچویں فقہی مذہب کی حیثیت سے ہی قبول کر لیں تو بہت سی مشکلات اور اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ماضی قریب میں (قریباً ۲۰ سال قبل) اہل سنت کے ایک بڑے مفتی اور مصر کی الازہر یونیورسٹی کے سربراہ (chancellor) ”شیخ ہلتوت“ نے ایک بڑا موثر قدم اٹھایا اور اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کا رسمی طور پر اعلان کیا اور اس طرح سے انہوں نے اتحاد اسلامی کیلئے زبردست خدمت انجام دی جسکی وجہ سے ان کے اور ملت تشیع کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ بروجردی مرحوم کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوئے۔

۲) ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی تجلی ہر مذہب سے زیادہ مذہب تشیع میں دیکھی جاسکتی ہے اگرچہ ہم تمام اسلامی مذاہب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ مذہب تشیع

ہی حقیقی اسلام کے سارے پہلوؤں کا مکمل اور بہترین تعارف کر سکتا ہے اور اسلامی حکومت سے متعلق تمام سائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔

تو پھر کیوں نہ اس مکتب کی دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں؟! اور اگر ہم یہ کام انجام نہیں دیتے تو یقیناً ہم نے اپنے بچوں کی ساتھ خیانت کی ہے۔

ہم پورے یقین کیساتھ کہتے ہیں کہ ”پیغمبر اسلام“ نے اپنے جانشین کو معین فرمایا ہے، کیا مشکل ہے کہ اگر عقل و منطق اور دلائل سے اس موضوع پر بحث کو بڑھائیں؟

لیکن یہ گلخانوں کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط سے کام لیتا چاہیے تاکہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیک نہ کیا جائے۔

(۳) اسلام کے دشمنوں نے ”اتحاد ایمن المسلمین“ کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لئے شیعوں کے خلاف اہل سنت سے اور سنیوں کے خلاف اہل تشیع سے اس قدر جھوٹ بولے اور الزام تراشیاں کی ہیں کہ چند ممالک میں یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو گئے ہیں۔

جب ہم ”سلسلہ امامت“ کو اس انداز سے ”جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے“ پیش کریں اور ان نکات کو کہ جن پر اہل تشیع ایمان رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے واضح کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام پر دیگنڈا اغلط تھا اور ہمارے مشترک دشمنوں نے صرف زہر اگالا ہے۔

مثال کے طور پر میں یہ نہیں بھول سکتا کہ جب اپنے سعودی عرب کے ایک سفر کے دوران سعودی عرب کی ایک مذہبی شخصیت سے میری ملاقات اور بحث ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ”میں نے سنا ہے کہ جو قرآن اہل تشیع کے پاس ہے وہ ہمارے پاس

موجود قرآن سے مختلف ہے۔“

مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، میں نے ان سے کہا: بھائی اس بات کی تحقیق تو بہت آسان ہے!

میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود یا آپ کا کوئی نہایتہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ایران میں کوئی اطلاع دیئے بغیر میرے ہمراہ ایران چلے وہاں پر گلی کو چوں میں موجود مساجد میں بڑی تعداد میں قرآن موجود ہیں، اس کے علاوہ سب مسلمانوں کے گھروں میں بھی قرآن موجود ہیں، ہم ہر اس مسجد میں جائیں گے جہاں آپ پسند فرمائیں گے یا پھر جس گھر پر پسند فرمائیں گے اسکا دروازہ کھلکھلایاں گے اور ان سے قرآن طلب کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے قرآن میں ایک حرف یا ایک نقطہ تک کا اختلاف نہیں ہے (بہت سے قرآن جن سے ہم احتقادہ کرتے ہیں وہ سعودی عرب، مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے ہی شائع شدہ ہیں)۔

آپ یقین کریں کہ اس حکم اور دوستانہ انداز سے گفتگو کی وجہ سے اسلام دشمنوں نے جو عجیب زہرا فشانی اس مشہور شخص کے ذہن میں کر رکھی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا۔

گویا امامت سے متعلق گفتگو اس انداز سے جیسا کہ او پر بتایا گیا ہے اسلامی معاشرے کی وحدت کو مستحکم کرتی ہے اور حقائق کو روشن کرنے اور آپس کے فاسلوں کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

۲) امامت کیا ہے؟

”امام“ جیسا کہ اس کے عنوان سے واضح ہے ”مسلمانوں کے پیشوایار ہیں“ کے معنی

میں استعمال ہوتا ہے اور مذہب شیعہ کے اصول و عقائد کے اعتبار سے "امام مصوص" اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح سے پیغمبر کا جانشین ہو لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر کتب و مذہب کا بانی ہوتا ہے اور امام اس کتب و مذہب کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے، پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن امام پر وحی نازل نہیں ہوتی، امام پیغمبر سے تعلیمات حاصل کرتا ہے اور غیر معمولی علم کا حامل ہوتا ہے۔

اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق امام مصوص صرف اسلامی مملکت کا پیشوائی نہیں ہوتا بلکہ روحانی و مادی رہبری اور ظاہری و باطنی رہبری مختصر یہ کہ اسلامی معاشرہ کی ہر جہات سے قیادت پر فائز ہوتا ہے نیز اسلامی عقائد و احکام کی حفاظت کا بھی بغیر کسی خطاء اور انحراف کے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ خدا کا بزرگ زیدہ بندہ ہوتا ہے۔

لیکن اہل سنت امامت کی اس طرح تشریح نہیں کرتے، وہ امام کو صرف اسلامی معاشرے کا حاکم سمجھتے ہیں بالفاظ دیگر ہر دور اور زمانے کے حکماء انوں کو پیغمبر کے خلفاء اور مسلمانوں کے رہبروں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔

البتہ آئندہ اس باقی میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ہر دور اور ہر زمانہ میں اللہ کے ایک نمائندے کا وجود ضروری ہے، یعنی پیغمبر یا ایک امام مصوص زمین پر پیشوائی ہوتا کہ وہ خدا کے قانون کی حفاظت اور طالبان حق کی رہبری و راہنمائی کر سکے، اور اگر کسی وجہ سے انسانوں کی نظر سے او محبل ہو جائے تو اسکے نمائندے احکام الہی کی تبلیغ اور اسلامی حکومت کی تکمیل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- (۱) جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ زمانہ امامت کی بحث کرنے کیلئے غیر مناسب ہے انکی منطق (اور دلیل) کیا ہے؟
- (۲) انکی منطق (اور دلیل) کو رد کرنے اور اس موضوع (امامت) پر بحث کو ضروری قرار دینے کیلئے ہمارے پاس کتنے جواب ہیں؟
- (۳) اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے درمیان کس طریقے سے تفرقہ پھیلایا ہے اس تفرقہ کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
- (۴) کیا آپ دشمنوں کی تفرقہ اندازی کے کچھ نمونے پیش کر سکتے ہیں؟
- (۵) مذہب تشیع میں "امامت" سے کیا مراد ہے؟ اسکا مذہب اہل سنت میں "امامت" کے جو معنی ہے اس سے کیا فرق ہے؟

دوسرا سبق

امام کے وجود کا فلسفہ

انجیاء کی بحث کی ضرورت کے بارے میں اس سے قبل جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت حد تک ہمیں نبیؐ کے بعد ”امام کے وجود کی ضرورت“ سے بھی آگاہ کرتی ہے کیونکہ بہت سے اہم موضوعات میں نبیؐ اور امامؐ مشترک ہیں لیکن اس جگہ پر یہ ضروری ہے کہ ہم بعض دوسری ابحاث پر بھی غور کریں:

ا) الگی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تکامل
سب سے پہلے ہمیں انسان کی خلقت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے جو کہ گلستانہ کائنات کا
سب سے اہم چیز ہے۔

وہ ”پروردگار“ کی طرف، ”کمال کی انجمناتک“ اور زندگی کے تمام ابعاد میں تمام روحانی
مراحل طے کرنے کیلئے بہت لمبا اور شیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس راستے پر کسی مخصوص پیشوائی کی رہبری کے بغیر منزل
مقصود نہیں پہنچ سکتا اور ان مراحل میں کسی آسمانی استاد کی راہنمائی کے بغیر کامیابی ممکن
نہیں ہے اس لیے کہ: ”راستے میں تاریکیاں ہیں لہذا اگر اہی کے خطرات سے درڑو۔“

یہ درست ہے کہ خدا نے انسان کو عقل و خرد کی نعمت سے نوازا ہے، اسے محکم اور بھرپور ضمیر عطا کیا ہے آسمانی کتابیں اسکے لیے بھی ہیں لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ یہ انسان ان تمام تر تکونی اور تشریعی وسائل کے باوجود اپنی صحیح راہ کی شناخت میں غلطی کا شکار ہو جائے، الہذا بلاشک و شہید ایک مخصوص پیشواؤ کا وجود اس کی راہ سے انحراف اور گراہی کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ پس ”امام کا وجود انسان کے مقصد تخلیق کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔“

یہی وہ چیز ہے جسے عقائد کی کتابوں میں ”قاعدہ لطف“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لطف: یعنی وہ تمام چیزوں میں جو انسان کی خلقت کے مقصد کے حصول کیلئے ضروری ہیں خداوند حکیم نے اس (انسان) کے اختیار میں دے دی ہیں، انہیاء کی بعثت اور امام مخصوص کا وجود بھی ان ہی چیزوں میں سے ہے ورنہ (الگ انہیاء اور انہر مخصوصوں میں کو لوگوں کی ہدایت کیلئے نہ بھیجے تو) خلقت انسان کی غرض کی مخالفت ہو گئی (غور و فکر کیجئے)۔

(۲) آسمانی ادیان کی حفاظت

ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ”الہی ادیان و مذاہب“ جب انہیاء کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں تو بارش کے پانی کی بوندوں کی مانند صاف و شفاف، حیات بخش اور روح پرور ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ خلیط ماہول اور کمزور یا ناپاک ذہنوں سے گزرتے ہیں تو آہست آہست آلو دہ ہوتے چلتے جاتے ہیں اور خرافات اور توهہمات کا ان میں اسقدر اضافہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی پاکیزگی اور ظرافت ضائع ہو جاتی ہے، اس صورت میں نہ ان میں کوئی جاذبیت باقی رہتی ہے اور نہ ہی تربیت کی تاثیر، نہ ان سے پیاسوں کو سیراب کیا

جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے فضائل و کمالات کی کلیاں اور پھول کھل سکتے ہیں۔

ان موقع پر ضروری ہے کہ مذہب کو اسکی اصلی شکل میں باقی رکھنے اور اسکے مذہبی پروگرام کو خالص رکھنے کیلئے ایک معصوم پیشواعنوان "حافظ" موجود ہے تاکہ وہ مذہب کی راہ میں بھی، انحراف، غلط افکار، دوسروں کے ناروا نظریات، توہمات اور خرافات کو شامل نہ ہونے دے، اگر مذہب و شریعت ایک ایسے رہبر کے بغیر ہے تو بہت کم مدت میں ہی اپنی حقیقی شکل و صورت اور خالص حیثیت کو بیٹھا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

"اللَّهُمَّ بِلِيْ، لَا تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ قَائِمِ اللَّهِ"

بحجۃ، امَّا ظَاهِرًا مُشْهُورًا، او خَائِفًا مُغْمُورًا لِلَّادِ

تبطل حجج اللہ و بیناہ"

ہاں، ہرگز زمین جنت الہی کے ساتھ قیام کرنے والے سے خالی نہیں ہو سکتی وہ
(قیام کرنے والا) چاہے ظاہر و آفکار ہو یا مخفی و پوشیدہ ہو، تاکہ خدا کی ولییں
اور اسکی واضح نشانیاں باطل نہ ہونے پائیں۔

درحقیقت آئندہ کے قلوب اس محفوظ صندوق (safe) کی میں ہیں جس میں بیش قیمت اسناد کو چھوروں کی دسترس و دیگر حوادث سے محفوظ و مصون رکھا جاتا ہے اور یہ چیز وجود امام کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے۔

۳) امت کی سیاسی و اجتماعی قیادت

بلاشک و شہبہ کوئی بھی معاشرہ یا گروہ ایک بالصلاحیت و تو اناہر ہبہ کی قیادت میں اجتماعی

نظام کی موجودگی کے بغیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے اب تک تمام اقوام اور ملے اپنے لیے کسی نہ کسی رہبر کو منتخب کیا ہے، کبھی تو وہ را ہم ا صالح ثابت ہوا اور اکثر اوقات غیر صالح ثابت ہوا ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ امتوں کیلئے رہبر کے وجود کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے قدرت پسند لوگ اپنی طاقت اور ریا کاری کے مل بوتے پرلوگوں پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انکے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی..... یہ ایک طرف۔

جگہ دوسری طرف اگر انہاں اپنے روحانی تکال کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسکے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہدف کے حصول کی راہ میں تھانہ ہو بلکہ اپنے گروہ یا معاشرے کی ہمراہی میں اپنے ہدف کے حصول کیلئے آگے بڑھ کیونکہ ایک معاشرے اور اجتماع کی قوت و توانائی یقینی طور پر ایک تھا فردی فکری، جسمانی، مادی اور روحانی توانائی سے زیادہ ہے۔

لیکن ایسا معاشرہ ہو کہ اس پر صحیح و عادلانہ نظام حاکم ہو کہ وہ نظام انسانی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے، سچ روئی اور انحراف کا ذہن کر مقابلہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کیلئے منظم پروگرام اور ادارے قائم کرے اور پورے معاشرے کو ایک آزاد ماحول میں اس اعلیٰ ہدف کی خاطر پر جوش تحریک کیلئے آمادہ کرے۔

اس عظیم ذمہ داری کی الہیت و صلاحیت ایک خط کار انسان میں یقیناً موجود نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے سیاسی قائدین کے صحیح راستے سے انحراف کا مشاہدہ کر سکے ہیں لہذا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے اس اہم ذمہ داری اور صحیح نظام کی گرانی

کے لیے ایک مخصوص رہبر کو مقرر و معین کیا جائے جو انسانی طاقت اور مفکرین کے انکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اخراجات کی روک تھام کر سکے۔
امام کے وجود کے فلسفوں میں سے یہ بھی ایک فلسفہ ہے اور ”قاعدہ لطف“ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ (Section) ہے۔

ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ بعض مخصوص زمانوں میں جب امام مخصوص غائب ہوں تو اس وقت لوگوں کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی واضح ہو چکی ہیں اور اگر خدا نے توفیق دی تو ”حکومت اسلامی“ سے متعلق لفظوں میں ہم اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔

(۳) ”امام جلت“ کی ضرورت
نا صرف ان قلوب کیلئے کہ جو امام کے وجود مبارک کے ”نور“ سے فیض یاب ہو کر کمال مطلق کے حصول کیلئے کوشش ہوں بلکہ ان لوگوں کیلئے بھی ”جو جان بو جھ کر فاطر را ہوں کے راهی ہیں“ (خدائی کی طرف سے) امام جلت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سزا بے دلیل نہ ہو کہ جکا انکے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس بات پر اعتراض کر سکے کہ اگر آسمانی اور الہی رہبروں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوتا اور راہ حق کی طرف را ہنسائی کی ہوتی تو ہم ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔

خلاصہ یہ کہ ہر عذر اور بہانے کا راستہ بند کر دیا جائے اور حق کو واضح کرنے کیلئے اتنی دلیلیں بیان کی جائیں کہ بے خبر آگاہ ہوا اور آگاہ لوگوں کو اطمینان قلب حاصل ہوا اور انکے ارادے مضبوط ہو جائیں۔

(۵) ”امام“ فیض الہی کے حصول کا بڑا اسیلہ

اکثر دانشور ”احادیث اسلامی کی اپیال کرتے ہوئے“ انسانی معاشرے یا تمام کائنات کیلئے پیغیر یا امام کے وجود کو اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کیلئے ”دل“ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ہمیں علم ہے کہ جس وقت دل دھڑکتا ہے تو خون کو تمام رگوں میں رو انداز کرتا ہے جسکے نتیجہ میں بدن کے تمام سلے (cells) کو غذا حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح امام مخصوص ”بھی ایک انسان کامل اور انسانی قابلے کے“ ”راہنماء“ کی حیثیت سے فیض الہی کے نزول کا سبب بنتا ہے اور لوگ پیغیر یا امام سے اپنے اپنے ارتباط کے مطابق کسپ فیض کرتے ہیں۔

لحداً هم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان کیلئے ”دل“ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح جہاں انسانیت کیلئے امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسانیت اس کے واسطے اور دل سے فیوض و برکات الہی کو حاصل کر سکے۔

ایک بات یاد رہے اور وہ یہ کہ پیغیر یا امام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے لیکن جس طرح ”دل“ بدن کیلئے فیض الہی کے حصول کا ذریعہ ہے بالکل اسی طرح پیغیر اور امام ”بھی تمام انسانوں کیلئے فیض الہی کے حصول کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- ۱) لوگوں کے روحانی تکالیل میں امام کا کیا کردار ہے؟
- ۲) محافظہ شریعت کی حیثیت سے امام کا کیا کردار ہے؟
- ۳) معاشرہ کے نظام اور حکومت میں قیادت کے حوالے سے امام کا کیا کردار ہے؟
- ۴) امامِ جنت سے کیا مراد ہے؟ اور اس مسئلہ میں امام کا کردار واضح کریں؟
- ۵) امام فیض الہی کے حصول کیلئے واسطہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس نقطہ نظر سے پتغیر اور امام کیلئے جو بہترین تشییہ بیان کی جاسکتی ہے کوئی ہے؟

تیراست

امام کیلئے ضروری شرائط و خصوصیات

اس بحث میں سب سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں، بخوبی آگاہ کرتا ہے کہ ”مقام امامت“ ایک ایسا اعلیٰ اور عظیم الشان مقام ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اسی مقام تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ یہ مقام نبوت اور رسالت سے بھی بڑھ کر ہے جیسا کہ بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَإِذَا بَتَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَتَ فَاقْتَمَهُنَّ قَالَ
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ أَمَامًا ، قَالَ وَمَنْ ذَرْتَنِي
، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلَمَمِينَ ”

اور (وہ وقت یا درخواست) جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، ارشاد ہوا: میں تمھیں لوگوں کا امام ہاتا نے والا ہوں، انہوں نے کہا: اور میری اولاد سے بھی؟ ارشاد ہوا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا (اور امامت کے عظیم مقام پر مشرک و گناہوں سے آلوہہ شخص فائز نہیں ہو سکے گا)۔

اس طرح سے حضرت ابراہیم نبوت و رسالت اور خدا کے مختلف امتحانات میں کامیابی

کے مراحل طے کرنے کے بعد انسانوں کی ظاہری و باطنی اور مادی و روحانی رہبری کے جلیل القدر اور بلند مقام (یعنی امامت) تک پہنچے۔

پیغمبر اسلام بھی نبوت و رسالت کے علاوہ امامت اور مخلوق کی رہبری کے عظیم الشان منصب پر فائز تھے، بعض دوسرے انبیاء بھی منصب امامت پر فائز تھے یہ بات ایک طرف رہے۔

دوسری طرف ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ کسی بھی عہدہ پر فائز ہونے کیلئے فرائض و ذمہ داریوں کے تابع ہے انسان کیلئے ضروری شرائط و خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس منصب کے فرائض کو انجام دے سکے، یعنی جتنا زیادہ بلند منصب اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی اسی تابع سے ضروری شرائط و صفات بھی زیادہ تکمیل ہوتی چلی جائیں گی۔

مثلًا شریعت مقدس اسلام میں کسی شخص کے قاضی بننے، بلکہ گواہ بننے کے لئے اور اسی طرح امام جماعت بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص عادل ہو، پاک، جس دین و مکتب میں گواہی دینے کے لئے یا نماز جماعت میں امامت کے فریضہ کو انجام دینے کیلئے ”عدالت“ کا ہونا ضروری ہے، وہاں یعنی طور پر امامت جیسے عظیم الشان منصب تک پہنچے کیلئے انتہائی سخت شرائط ضروری ہوں گی۔

مذکورہ تمہید کی روشنی میں امام کیلئے مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔

۱) خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہو

پیغمبر کی طرح امام کیلئے بھی ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو یعنی گناہوں اور غلطیوں سے

محفوظ ہو گرتہ وہ انسانوں کے لئے رہبر، مثالی نمونہ اور آئینہ نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کیلئے ایک قابل اعتبار شخص بھی نہیں ہو سکتا۔

امام کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام انسانوں کے دل مسخر کر لے اور اس کا حکم سب کیلئے بغیر کسی پس و پیش کے قابل قبول ہو، لیکن اگر کوئی شخص گناہوں سے آلو دہ ہو تو اس کیلئے ہرگز ممکن نہیں ہو گا کہ وہ ایسی مقبولیت حاصل کر سکے اور اسے ہر لحاظ سے قابل اعتماد و اطمینان قرار دیا جاسکے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ذاتی روزمرہ کاموں میں غلطیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یہ کیونکہ ممکن ہے کہ معاشرے کے امور میں اس کے افکار و نظریات پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی پس و پیش کے ان پہلوں یا جائے؟

بانٹک و شہبہ پیغمبر کیلئے معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح مذکورہ دلیل کی روشنی میں امام کیلئے بھی ”معصوم“ ہونے کی شرط ضروری ہے۔

اس بات کو ہم اس طریقے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ پیغمبر و امام کے اصلی وجود کا انحراف ”قاعدہ لطف“ پر ہے اور قاعدہ لطف اس صفت (عصمت) کو واجب و ضروری قرار دیتا ہے کیونکہ پیغمبر و امام کے وجود مقدس کے مقاصد کی مکمل مقام عصمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نیز گذشتہ حق میں جو فلسفہ ہم نے بیان کیا ہے وہ بھی (اس صفت عصمت کے بغیر) ناقص و نامکمل رہ جائے گے۔

(۲) مجسم علم ہونا

پیغمبر کی طرح امام بھی تمام انسانوں کے ہر قسم کے علمی مسائل کے لئے مرجح و پناہ گاہ

ہوتا ہے، اسے تمام اصول و فروع دین، قرآن کریم کے ظاہری و باطنی علم اور سنت پیغمبر نبیز اسلام سے مریوط تمام مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ نا صرف شریعت کا محافظ و نگہبان ہے بلکہ انسانوں کا رہبر اور پیشوائی بھی ہے۔

ایسے اشخاص جو پیغمبر نبی کے پیش آنے پر پریشان ہو جائیں اور دوسروں کی طرف دست سوال دراز کریں اور ان کا علم و شعور اسلامی معاشرے کو پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرنے سے قادر ہو وہ ہرگز منصب امامت اور دنیا کی رہبری کے عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتے۔

محقق یہ کہ امام کیلئے ضروری ہے کہ احکام الٰہی کا لوگوں میں سب سے زیادہ آگاہ اور وانا ہو تاکہ پیغمبر نبی کی رحلت سے پیدا ہونے والے (علی) خلا کوفورا (بلا فاصلہ) پر کر سکے اور اسلام کی صحیح راہ کو (جو ہر طرح کے اخراجات سے پاک ہو) ثبات و دوام دے سکے۔

(۳) شجاعت

امام کیلئے ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا شجاع ترین انسان ہو کیونکہ شجاعت کے بغیر (صحیح) رہبری ممکن نہیں ہے، یہ شجاعت انتہائی سخت و ناگوار حالات سے مقابلہ کیلئے، اور طاقتور، سرسکش اور ظالم سے مقابلہ کیلئے، اندر وی ویہروں و دشمنوں سے مقابلہ کیلئے ضروری ہے۔

(۴) پرہیزگاری اور تقویٰ الٰہی

ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی ظاہری شان و شوکت اور زیبائی میں گرفتار ہوتے

اصول عقائد

ہیں جلد دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور حق و عدالت کی راہ سے ان کے مخرف ہونے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دنیا کی ظاہری شان و شوکت میں گرفتار یہ لوگ کبھی تو طبع اور لائق کے ذریعے اور کبھی حکمی کے ذریعے اپنی اصل راہ (راہ مستقیم) سے مخرف ہو جاتے ہیں۔

امام کیلئے ضروری ہے کہ اس دنیا کی آسانیوں اور نعمتوں کے مقابلہ میں "اسیر" بننے کی بجائے "امیر" (مستغفی) اور "فرمازرو" ہو۔

امام کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس مادی دنیا کی ہر قید و بند سے، نفسانی خواہشات، مقام و درجہ، مال و دولت اور منزلت کی قیود سے آزاد و بے نیاز ہوتا کہ اسے نہ تو فریب دیا جاسکے نہ مغلوب کیا جاسکے اور نہ اسی اسے سازش کے ذریعے ٹکست دی جاسکے۔

۵) اخلاقی جاذبیت

قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹ میں پیغمبر اسلام ﷺ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

"فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنْتَ فَظَاهِرًا

غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ"

(اے رسول) یہ مر (وجہت) الہی ہے کہ آپ ان کیلئے زم مزان واقع ہوئے اور اگر آپ تندخوا اور سگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منظر ہو جاتے۔

پیغمبرؐ کی طرح امام، بلکہ ملت کے ہر پیشواؤ کیلئے پرکشش اخلاق حسن کا حال ہوتا

ضروری ہے تاکہ وہ مقناتیس کی طرح لوگوں کو اپنی طرف سمجھ کرے۔

بلاشک دشمنہ ہر قسم کی سختی و بد اخلاقی جو کہ انسانوں کو ویزرا اور منتشر کرنے کا باعث ہو

تغیر و امام کیلئے بہت بڑے عیب ہیں اور ان کا ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔

یہ وہ اہم شرائط ہیں کہ جنہیں جیذ علماء اسلام نے ”امام“ کیلئے ضروری قرار دیا ہے ان

پانچ شرائط کے علاوہ امام کیلئے دیگر خصوصیات و شرائط بھی ہیں لیکن ان میں سے اہم یعنی

تحصیں جو بیان کر دی گئی ہیں۔

سوچیے اور جواب دیجیے۔

- (۱) دلیل سے ثابت کریں کہ منصب امامت انسان کیلئے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے؟
- (۲) کیا پیغمبر اسلام اور تمام اولوی اعزام انبیاء بھی منصب امامت کے حامل تھے؟
- (۳) اگر امام "معصوم" نہ ہو تو کوئی مشکلات پیش آسکتی ہیں؟
- (۴) امام کیلئے بھرپور علم کا حامل ہونا کیوں ضروری ہے؟
- (۵) دلیل سے ثابت کریں کہ امام کو سب سے بڑا شجاع، راہد، نصیح و باوقار اور اخلاقی نقطہ نظر سے سب انسانوں کیلئے جاذب و پرکشش ہونا چاہیے؟

چو تھا سبق

امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟

مسلمانوں کے ایک گروہ (اہل سنت) کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا، انکا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے جانشین کا انتخاب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے اور یہ کام مسلمانوں کے اجتماع کے ذریعے (جو کہ شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے) سے انجام پاتا ہے۔

اہل سنت کا کہنا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد یہ کام انجام پایا اور پہلے خلیفہ، امت کے اجماع سے ہی خلافت کے عہدہ پر منتخب ہوئے تھے۔

جبکہ دوسرا خلیفہ کا انتخاب اجتماع امت کی بجائے پہلے خلیفہ نے ذاتی طور پر خود کروایا۔

جبکہ دوسرا خلیفہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کیلئے چھ افراد پر مشتمل ایک شوری (کمیٹی) تشكیل دی اور اس شوری کے ممبران حضرت علی علیہ السلام، عثمان، عبدالرحمٰن بن عوف، طلحہ، زیبر اور سعد ابن ابی و قاص کو فرما دیا۔

اسی شوری نے تین افراد کی اکثریت سے "یعنی سعد بن ابی و قاص، عبدالرحمٰن بن عوف

اور ظلمہ "عثمان کے لیے اپنی رائے دی (جبکہ دوسرے خلیفہ نے یہ صراحت کر دی تھی کہ اگر تمن آدمی ایک طرف اور تمن آدمی دوسری طرف رائے دیں تو جس طرف عبدالرحمن بن عوف (عثمان کے داماد) رائے دیں گے اسی رائے کو تسلیم کیا جائے گا۔

عثمان کی خلافت کے آخری دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور اسے قبل کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کرتے یا اسکا تقرر کسی شوریٰ کے ذریعے کرواتے ان کو قتل کر دیا گیا۔

اس وقت تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور پیغمبرؐ کے جانشین کے طور پر ان کی بیعت کی سوائے شام کے گورنر معاویہ کہ جس نے حضرت علیؓ کی بیعت سے انکار کر دیا اور اسکے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اسے موجودہ عہدہ پر باتی نہیں رکھیں گے۔

معاویہ کے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے سے تاریخ اسلام میں ناگوار اور مرگ آفرین حادثات کا دور شروع ہوا جسکے نتیجہ میں بے گناہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا خون بہہ گیا۔

یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کیلئے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر کرتے ہیں:

۱) کیا امت کو پیغمبرؐ کا جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟

اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے۔

اگر امت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے تو ایسے حاکم کا انتخاب عموم کی

رائے سے کرنا زمانے کے مروجہ دستور کے میں مطابق ہے۔

لیکن اگر امامت کو ہم اس معنی میں لیں کہ جسکی وضاحت ہم پہلے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کرچکے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بلا شک و شبهہ ایسے امام اور خلیفہ کو خدا یا اسکے رسول (رسول بھی الہام الہی کے بعد) کے علاوہ کوئی بھی شخص معین نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم پہلے وضاحت کرچکے ہیں کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم ہونا چاہیے ایسا علم کہ جس کا سرچشمہ علم الہی اور علم پیغمبر ہوتا کہ وہ شریعت اسلام کی مکمل صفات کر سکے۔

امام کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ”معصوم“ ہو یعنی ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے اسکی خدا کی طرف سے حفاظت ہو تاکہ وہ امامت کے منصب اور امامت کی روحانی و مادی اور ظاہری و باطنی رہبری کے عہدہ پر فائز ہو سکے، اور اسکی طرح امام کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری و بزرگی کی خصوصیات بھی بدرجہ اتم موجود ہوں جو کہ اس عہدہ کیلئے نہایت ضروری ہیں۔

یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان شرائط کی موجودگی کی تشخیص خدا اور پیغمبر کے علاوہ کسی کیلئے بھی ممکن نہیں ہے۔ وہی (خدائی) ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص کی روح عصمت کے درجے پر فائز ہے اور وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص میں امامت کے مقام کی الہیت کیلئے ضروری علم و فضل، زہد و تقویٰ اور شجاعت و بزرگی موجود ہے۔

جن لوگوں نے امام اور خلیفہ پیغمبر کے تقریر کو لوگوں کے پر دیکھا ہے درحقیقت انہوں نے امامت کے صحیح قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے بجائے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، انکے خیال میں ”امامت“ معمول کے مطابق حکمرانی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری کے

نظام تک محدود ہے وگرنہ امامت کیلئے کسی شخص میں ضروری شرائط کی مکمل اور جامع تشخیص صرف خدا کے ذریعے سے ہی ممکن ہے اور صرف وہی ذات ہے جو ان صفات سے باخبر ہے۔

یہ (امامت کیلئے کسی کا انتخاب) بالکل اسی طرح ہے جیسے پیغمبر کا انتخاب لوگوں کی رائے سے نہیں کیا جاسکتا بلکہ ضروری ہے کہ پیغمبر کا انتخاب خداوند عالم کی طرف سے ہو اور مخلوقات کے ذریعے سے اسکی پیچان کروائی جائے، اسی طرح پیغمبر میں پائی جانے والی ضروری صفات کی تشخیص بھی صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔

۲) کیا پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا؟

بلاتک و تردید "شریعت اسلامی" عالمی اور ہمیشہ اتنی رہنے والا قانون ہے اور قرآن مجید کی متعدد آیات صراحة سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ قانون کسی خاص زمانے یا کسی معین جگہ کیلئے ہرگز نہیں ہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے زمانہ تک یہ الہی آسمانی قانون جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچا تھا۔

دوسری طرف پیغمبر کی "اعلان نبوت کے بعد کی" زندگی مبارک کے تیرہ برس مکمل میں شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گذر گئے جبکہ مدنی زندگی کے دس برس کہ جن کا آغاز ابھرت کے وقت سے ہوا اور جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا وہ بھی زیادہ تر دشمنان اسلام کی طرف سے مسلط کردہ جنگلوں اور غزوات کی نذر ہو گئے۔

اگرچہ پیغمبر اپنے شب و روز اسلامی مسائل کی تبلیغ و تعلیم میں خرچ کرتے تھے، اور

اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج میں مصروف رہتے تھے لیکن اسکے باوجود اسلام کے پیشتر مسائل کی مکمل تشریع کیلئے زیادہ وقت کی ضرورت تھی لہذا ضروری تھا کہ پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد انہی جیسا کوئی شخص اس اہم ذمہ داری کا بوجھاٹھائے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کیلئے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیش گوئی اور اس کی پاسیداری اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کیلئے تمام وسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر قدر مندرجہ تھا ہے اور کبھی بھی اس بات کیلئے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم اور غایدی مسئلہ کو فراموش کر دے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلامؐ نے جب زندگی کے معمولی مسائل کے لئے احکامات دئے تھے تو کیا مسلمانوں کے اس (اہم ترین) مسئلہ "خلافت، رہبری اور امامت کیلئے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہ تھی؟؟"

ان تینوں وجوہات کا جو عموماً اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پیغمبرؐ نے یقیناً اپنے جانشین کو مقرر و محسن فرمایا تھا اگر تو فیق الہی شامل حال رہی اس سلسلہ میں اسلام کی ان مسلم روایات کا ذکر کریں گے جو اس مختلطی حقیقت کو زیادہ روشن کر سکتیں گی کہ پیغمبرؐ اپنی زندگی میں ہی اس اہم مسئلہ سے ہرگز غافل نہیں رہے، اگرچہ آپؐ کی رحلت کے بعد بعض مخصوص سیاسی تحریکوں نے اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات رائج کر دیں کہ پیغمبرؐ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔

کیا اس بات پر یقین کیا جاسکتا ہے کہ "رسول خداً مدینہ سے چند روز کیلئے جب غزوات (مثلاً غزوہ تبوک) کیلئے باہر تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ کو خالی چھوڑنے کی بجائے (کسی نہ کسی کو) اپنا جانشین مقرر فرما کر جاتے تھے" لیکن اسی رسول خداً نے اپنی

رحلت کے بعد والے (طویل) زمانے کیلئے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا؟ اور وہ صرف امت کو اختلافات اور پریشانیوں کے ایک انبوہ میں یونہی چھوڑ دیا بلکہ اسلام کی بقاء کیلئے ہدایت کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں کیا؟!

بلا شک و شبہ اگر رسولؐ اپنے جانشین کو معین نہ فرماتے تو اپنے قدموں پر تازہ کھڑے ہونے والے اسلام کیلئے شدید خطرات لاحق تھے، اور عقل و منطق کی رو سے کسی ایسے فعل کا (کہ جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہوں) پیغمبر اسلام سے سرزد ہونا ناممکن ہے۔

وہ لوگ جو اس بات کے مدغیٰ ہیں کہ یہ کام امت کے پروردگار دیا گیا ہے کہ کم از کم کوئی ایک دلیل تو ایسی پیش کریں کہ پیغمبر نے اس بات کی صراحت کر دی ہو کہ یہ امت کا کام ہے یعنی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔

(۳) اجماع اور شوریٰ

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ”پیغمبر اسلام“ نے اس اہم ترین مسئلہ (مسئلہ جانشینی جو کہ در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے) پر کوئی توجہ نہ کی اور جانشین کے انتخاب کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے لندھوں پر تھی تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ ”اجماع“ سے مراد تمام مسلمانوں کا اتفاق رائے ہے، لیکن خلیفہ اول کی خلافت کے سلسلہ میں اس طرح کا اتفاق رائے بالکل حاصل نہیں ہوا (مدینہ میں موجود صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات کا فیصلہ کیا جبکہ تمام اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلہ میں بالکل شرکت نہیں کی بلکہ مدینہ میں موجود حضرت علیؓ (دلیل القدر صحابہ) اور بنی ہاشم کے بہت بڑے گروہ نے اس

انتخاب میں سرے سے شرکت ہی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا "اجماع" قطعاً قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔

اور اسکے علاوہ اگر انتخاب کا یہ طریقہ صحیح تھا تو پھر خلیفہ اول نے اپنے جانشین کے تقریر کے لیے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور ذاتی طور پر اپنے جانشین کو نامزد کیوں کیا؟ اگر ایک شخص کی طرف سے جانشین کو معین کرنا صحیح اور کافی ہوتا تو پیغمبرؐ جو کہ سب سے افضل تھے، اس کا کوئی واجہ دے سکتے تھے اگر خلیفہ اول کی ذاتی رائے سے دوسرے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی مشکلات دور کر سکتی ہے تو یہ مسئلہ پیغمبر کے حوالے سے سب سے بہتر حل ہو سکتا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ تیری مشکل خلیفہ دوم کے سلسلہ میں پیش آئی اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نا صرف اس طریقہ انتخاب کو پس پشت ڈال دیا جو خلیفہ اول کے تقریر کے وقت اختیار کیا گیا تھا بلکہ اس سنت کو بھی توڑ دیا جسکے ذریعہ خود مسند خلافت سنگاہی، یعنی خلیفہ دوم نے نہ تو "اجماع" پر عمل کیا اور نہ ہی شخصی اور ذاتی نامزدگی کے طریقہ پر عمل کیا بلکہ اس کام کے لئے (ایک محدود) "شوریٰ" کو نامزد کر دیا۔

اصولی طور پر اگر شوریٰ صحیح ہے تو یہ صرف چھا افراد تک محدود کیوں تھی؟ اور چھا افراد میں سے صرف تین افراد کی رائے ہی کیوں کافی تھی؟

یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ اسلام میں ہر محقق کو پیش آتے ہیں اور ان سوالات کا بے جواب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ربہر کے مقرر کے جانے کے یہ طریقہ درست نہیں تھے۔

(۳) علی علیہ السلام سب سے افضل تھے۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف نہیں کرایا تھا اور یہ بھی فرض کر لیں کہ اس اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی تو کیا یہ صحیح اور عدل کے مطابق ہے کہ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کو جو علم و تقویٰ اور دیگر امتیازات کی بناء پر سب سے بہتر و برتر ہوا سے نظر انداز کر دیا جائے اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو؟!

تاریخ اسلام کے سب بڑے اہل علم حضرات کہ جن میں اہلسنت کے علماء بھی شامل ہیں سب نے بڑے واضح الفاظاً میں لکھا ہے کہ حضرت علی " اسلامی مسائل کے سب سے بڑے عالم تھے، حضرت علی " سے مردی روایات اور ائمکے آثار اس حقیقت کے تابندہ ثبوت ہیں تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ تمام علمی مشکلات میں آپ امت کے لئے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر لوگ دیگر خلفاء سے مشکل اور پیچیدہ سوالات کرتے تھے تو خلفاء ائمکے جواب کیلئے حضرت علی " کی طرف رجوع کرتے، شجاعت اور بزرگی، بزہد و تقویٰ اور دیگر صفات حصہ میں آپ لوگوں سے افضل تھے، لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امامت یا خلیفہ (جانشین پیغمبر) کے منصب کا انتخاب عوام کو کرنا چاہیے تو حضرت علی " سب سے زیادہ اس منصب کے لائق اور شائستہ تھے۔ (ان ایجاد کو ثابت کرنے کیلئے کافی اسناد موجود ہیں جن کا ذکر اختصار کے پیش نظر یہاں پر ممکن نہیں ہے)

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) امام و خلیفہ پیغمبر کا انتخاب عموم کیوں نہیں کر سکتے؟
- ۲) پیغمبر نے اپنے لئے جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں؟ عقل و منطق کی رائے کیا ہے؟
- ۳) پہلے تین خلفاء کے انتخاب کا طریقہ کیا تھا؟
- ۴) کیا پہلے تینوں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ علیٰ و اسلامی اصولوں کے مطابق تھا؟
- ۵) جن دلائل کی بنیاد پر حضرت علیؑ خلافت کیلئے سب سے زیادہ اتحاق رکھتے تھے انکوڈ کر کریں۔

پانچواں سبق

قرآن اور امامت

عظمیٰ آسمانی کتاب ”قرآن مجید“ تمام چیزوں کی طرح مسئلہ امامت میں بھی بہترین راہنماء ہے، قرآن مجید نے مسئلہ امامت کا مختلف ابعاد اور پہلوؤں سے تجزیہ کیا ہے۔

۱) قرآن بتاتا ہے کہ ”امامت“ خدا کی طرف سے ہے:

جیسا کہ ہم گذشتہ احادیث میں حضرت ابراہیمؑ بت لکھن کی داستان میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کیلئے عبده امامت کو ان کے نبوت و وہیالت کے درجہ پر فائز ہونے اور بہت سے عظیم اختیارات میں کامیابی کے بعد کا درجہ قرار دیا ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے:

”وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَاتٍ فَاتَّمَهُنَّ قَالَ
أَتَىٰ جَاعِلَكَ لِلنَّاسِ أَهَاماً“

اور (وہ وقت یا درکھو) جب ابراہیمؑ کو اسکے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، ارشاد ہوا میں تھیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔

مختلف قرآنی آیات اور تاریخی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم مقام امامت پر ”بابل کے بت پرستوں کا مقابلہ کرنے، شام کی طرف ہجرت کرنے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل“ کو قربان گاہ میں لے جانے کے بعد“ پہنچتے۔

جب نبوت اور رسالت جیسے مقام کیلئے ضروری ہے کہ اس کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو تو مقام امامت اور کائنات کی رہبری ”جو کہ رہبری کی معراج ہے“ کے لئے بطریق اولی ضروری ہے کہ اس کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہو کیونکہ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو کا انتخاب لوگوں کے ذریعہ ممکن ہو۔

علاوه بر این اس منصب (امامت) کے لئے خود قرآن مجید فرماتے ہیں:

”انی جاعلک للناس اماماً“

میں تمیس ا لوگوں کا نام بناۓ والا ہوں (بقرہ آیت ۱۲۳)

اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر ۲۷ میں قرآن مجید بعض عظیم پیغمبر حضرات ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَجَعَلْنَا هُمُ الْمُهَمَّةُ يَهْدِوْنَ بِأَمْرِنَا.....“

اور ہم نے انہیں پیشوں بنا یا جو ہمارے حکم کے مطابق راہنمائی کرتے تھے۔

اس سے مشاپہ تعبیر بعض دوسری قرآنی آیات میں بھی دیکھنے میں آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہی منصب کا تقرر خدا کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہم حضرت ابراہیم کی امامت سے مریبو ط آیت کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے خدا سے اپنے بیٹوں اور اپنی آسمدہ نسل کے لئے منصب کی درخواست کی تو خدا نے انکو جواب میں فرمایا: لا یعنی

عهدی الطالمین (میرا عبد ظالموں کو نہیں پہنچے گا)۔

یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے ابراہیم آپ کی دعا قبول ہوئی لیکن آپ کے بیٹوں میں سے جس نے ظلم کیا وہ ہرگز اس برتر و اعلیٰ منصب (امامت) پر فائز نہیں ہو سکے گا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ”ظالم“، ”لغوی“ اور ”قرآنی منطق“ کے اعتبار سے بہت سے وسیع معانی رکھتا ہے جس میں تمام گناہ چاہے وہ شرک ظاہری ہو یا شرک باطنی، اپنے اور پر ظلم ہو یا دروس پر ظلم، شامل ہیں۔ اور ان چیزوں کا مکمل علم خدا کے علاوہ کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کی نیتوں اور اُنکے باطن سے باخبر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ منصب امامت کا قدر صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے۔

(۲) آیت بلغ کیوں نازل ہوئی؟

سورہ مائدہ کی آیت ۷۶ میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

”بِإِيمَانِ الرَّسُولِ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ وَ
إِنْ لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَغَتِ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ“

اے رسول! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے ایمانہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں

کی راہنمائی نہیں کرتا۔

اس آیت کے انداز تھا طب سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کے دو شمارک پر یہ ایک
تلگین ذمہ داری تھی اور آپ ہر طرف سے پریشانی میں گھرے ہوئے تھے یہ پیغام ایسا تھا
کہ جسکی وجہ سے ممکن تھا آپؐ کو عوام کے بعض گروہوں کی طرف سے خلافت کا سامنا کرنا
پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ آیت مجیدہ میں نا صرف آپؐ کو اس خاص حکم کے پہچانے کی تاکید کی گئی
 بلکہ ممکنہ خطرات اور پریشانیوں کے مقابلہ میں بھی اطمینان دلایا گیا۔

یہ بات مسلم طور پر قبول شدہ ہے کہ اس اہم مسئلہ کا تو حید و شرک یا یہود و منافقین چیزے
ذمہ دار کے خلاف جہاد سے کوئی ربط نہ تھا کیونکہ سورہ مائدہ کے نزول کے وقت تک یہ
مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکے تھے۔

اس کے علاوہ اسلام کے عام اور معمولی احکامات کی تبلیغ کے سلسلہ میں بھی کوئی زحمت یا
پریشانی باقی نہیں تھی، جبکہ آیت میں ایسا حکم تھا کہ جو رسالت کے ہم وزن اور ہم پالہ تھا کہ
اگر یہ حکم نہ پہنچایا جاتا تو گویا رسالت کا حق ہی اوانہ کیا جاتا۔ کیا رسالت کا ہم پالہ مسئلہ پیغمبرؐ
کے جانشین اور غلیفہ کے مسئلہ کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے؟ (قطعانہیں)، بالخصوص
جب کہ یہ آیت پیغمبرؐ کی آخری عمر میں نازل ہوئی تھی لہذا جانشینی اور خلافت کے مسئلہ
سے بھی مناسب رکھتی تھی کہ جسکی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ کی نبوت اور رسالت کو دوام حاصل ہونا
تمام ہے۔

اس کے علاوہ زید بن ارقم، ابو سعید خدری، ابن عباس جابر بن عبد اللہ الانصاری،
ابو ہریرہ، حذیفہ، ابن مسعود جیسے صحابہ حضرات سے بھی متعدد روایات نقل ہوئی ہیں اور بعض
روایات تو ہم تک گیارہ واسطوں سے پہنچی ہیں صحابہ کے علاوہ بہت سے اہل سنت علماء کے

جن میں مفسرین، محدثین اور مورخین شامل ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ مذکورہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور غدیر کے تاریخی واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے (۱) انشاء اللہ ہم بعد میں ”روایات اور سنت“ کے زیر عنوان داستان غدیر کے بارے میں بھی لفتگو کریں گے۔ لیکن اس موقع پر یہ یاد دھانی ضروری ہے کہ یہ آیت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ پیغمبر گرامی کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی عمر کے آخری رحلج اور آخری دور میں حضرت علیؑ کو باقاعدہ طور پر جائشی منصب کریں اور تمام مسلمانوں کو انکا تعارف کروائیں (اور آپؑ نے ایسا کیا)۔

۳) ”اوی الامرکی اطاعت“ کے حکم و الی آیت

سورہ نساء کی آیت ۵۹ میں ارشاد ہو رہا ہے:

”یا ایها الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا

الرسول و اوی الامر منکم.....“

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور تم میں سے جو صاحب امر

ہیں ان کی اطاعت کرو.....

آیت مجیدہ میں ”اوی الامرکی اطاعت کا حکم“ بغیر کسی شرط اور قید کے خدا اور رسول کی اطاعت کے ہمراہ ہے۔

(۱) مزید معلومات کیلئے درج ذیل کتب کا مطالعہ کریں: ۱) احراق الحج ۲) الغدر ۳) المریعات ۴) رائل العرق۔

اولی الامر سے مراد

کیا یہاں پر ”اولی الامر“ سے مراد ہر زمانے اور ہر ماحول کے فرمائز و اور حاکم ہیں؟ مثلاً کیا ہمارے زمانے میں ہر ملک کے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے فرمائز و اؤں اور حکام کے بغیر کسی شرط و قید کے اطاعت گزار ہو جائیں؟ (جیسا کہ بہت سے اہل سنت منسین نے بیان کیا ہے)

(یہ بات عقلی و مخلقی اعتبار سے قطعاً قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ادوار اور زمانے میں حکمرانوں کی اکثریت مخفف، گناہ کار اور ظالم تھی اور ہے)

کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کا حکم احکام اسلامی کے خلاف نہ ہو تو انکی اطاعت کی جائے؟ یہ بات بھی اس آیت کے اطلاق اور عمومیت کے خلاف ہے۔

کیا اس سے مراد مخصوص صحابہ کرام ہیں؟ یہ تفسیر بھی اس آیت کے وسیع مفہوم ”جو کہ ہر دور اور ہر زمانے کیلئے ہے“ کے خلاف ہے۔

ان وجوہات کی بنا پر ہمارے لئے یہ بات واضح ہے کہ ”اولی الامر سے مراد وہ مخصوص پیشوں ہیں کہ جن کا وجود ہر زمانے میں ہے اور جن کی پیروی کسی قید اور شرط کے بغیر ضروری و لازم ہے اور جن کا حکم تسلیم کرنا خدا اور رسول ﷺ کے حکم کو تسلیم کرنے کی طرح ہے۔

اس کے علاوہ اسلامی مآخذ میں موجود متعدد احادیث کہ جن میں ”اولی الامر“ کی تطبیق حضرت علی اور آئمہ مخصوصین سے کی گئی ہے بھی اس حقیقت کی گواہ ہیں۔

(۲) آیت ولایت

سورہ مائدہ کی آیت ۶۵ میں ارشاد خداوندی ہے۔

”اَنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اَمْنَوْا
الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
هُمْ رَاكِعُونَ“

تحمّاراً ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم
کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

عربی لفظ میں کلمہ ”انما“، انحصار (کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر منحصر کر دینا) کیلئے
آتا ہے۔ قرآن کلمہ ”انما“ کیسا تھا تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا کہ مسلمانوں کے ولی اور
سر پرست صرف تین ہیں: خدا، عبیرگی اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کی اور حالت
رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

بلائیک و شہید ولایت سے مراد مسلمانوں کی باہمی دوستی نہیں ہے کیونکہ اسکے لئے اس
قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے، تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں خواہ و
حالات رکوع میں زکوٰۃ نہ بھی دیتے ہوں۔

لحداً ”ولایت“ سے مراد ”وہی مادی اور روحانی سرپرستی و رہبری ہے“ خصوصاً جبکہ اولیٰ
الامر کی ولایت خدا اور عبیرگی ولایت کے ہمراہ ذکر کی جا رہی ہے۔

یہ نکتہ بھی واضح ہے کہ آیت ولایت میں جن اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہ ایک ایسے شخص کی
طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے و گرنہ ضروری نہیں ہے
کہ انسان نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرے، حقیقت میں یہ آیت اس شخص کی
فضیلت کی بجائے اسکی نشاندہی کر رہی ہے۔

ان تمام قرآن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت ولایت حضرت علی علیہ

السلام کی مشہور داستان کی طرف ایک بہت ہی پرمختی اشارہ ہے کہ جب حضرت علیؓ نماز میں مشغول تھے کہ اسی اثناء میں ایک حاجت مند نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر امداد کا تقاضا کیا، کسی نے بھی اسکو ثابت جواب نہ دیا اسی حالت میں حضرت علیؓ نے اپنے دامنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا وہ آپ کے قریب آیا اور آپ کے ہاتھ سے بیش قیمت انگوٹھی اتنا کر لے گیا، پیغمبرؐ "جو کہ اس واقعہ کا مشاہدہ ہ کر رہے تھے" نے نماز کے بعد سر آسمان کی طرف بلند کے فرمایا: میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو انکی روح (یعنی) کو کشادہ ان کے تمام امور کو آسان اور انگلی زبان کی گردگوکھوں دے اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر و مددگار بنادے۔ خداوند! میں محمدؐ تیرا پیغمبر اور برگزیدہ ہوں، میرے یعنی کو درج کر دے اور میرے اوپر تمام امور کو آسان کر دے۔ میرے خاندان میں سے علیؓ کو میرا وزیر بنادے تا کہ اس کو ذریعہ میری کمرتوی اور مضبوط ہو جائے۔

ابھی پیغمبرؐ کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جریئل آیت ولایت لیکر نازل ہو گئے۔

و لچسب بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے مفسرین، محمد شیخ اور مورخین نے بھی آیت ولایت کے نزول کو حضرت علیؓ کی شان میں قرار دیا ہے اور اصحاب رسول میں سے وسیع سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو پیغمبرؐ سے نقل کیا ہے۔

ولایت کے موضوع پر قرآن میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں مگر ہم کتاب کے اختصار کے پیش نظر صرف چار مذکورہ آیات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) قرآن کی نظر میں امام کا انتخاب اور یعنیں کس کی ذمہ داری ہے؟
- ۲) آیہ بлаг کن حالات میں نازل ہوئی؟ اور اس میں کیا حکم دیا گیا تھا؟
- ۳) کن شخصیات کی اطاعت بلا قید و شرط عقل کے مطابق ہے؟
- ۴) کیا آیت انہا و لکم میں رہبری والامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دلیل پیش کریں؟
- ۵) مسئلہ ولایت کے بارے میں تمام قرآنی آیات سے کن مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے؟

چھٹا سبق:

امامت، سنت پیغمبرؐ کی روشنی میں

اسلامی کتب احادیث کے مطابع کے وقت خصوصاً اہل سنت بھائیوں کی احادیث کے مآخذ میں پیغمبر اسلامؐ سے احادیث کی ایک کثیر تعداد منصب امامت و خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کیلئے ثابت کرتی ہے۔

انسان حیرت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے کہ ان تمام احادیث کی موجودگی میں تو امامت کے حوالے سے جائے تردید و شک باقی نہیں رہ جاتی، کہاں یہ کہ ایک گروہ چاہے کہ اہل بیت سے ہٹ کر دوسری را اختیار کرے۔

ان احادیث میں سے بعض کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں جیسے حدیث غدیر اور بعض کی دسیوں اسناد ہیں اور یہ تمام احادیث اپنی اسناد سمیت دسیوں مشہور اسلامی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں یہ احادیث اس قدر واضح ہیں کہ اگر ہم تمام ابحاث کو نظر انداز بھی کر دیں پھر بھی یہ مسئلہ اتنا واضح و روشن ہے کہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

احادیث کے اس خزانے سے کچھ احادیث ہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں جبکہ وہ

حضرات جو اس موضوع پر مزید گھرائی تک مطالعہ کے خواہ شدند ہوں ان کے لئے ہم بعض اہم کتب کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں (۱)

(۱) حدیث غدریہ

مورخین اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامیؐ اپنی زندگی کے آخری سال حج کیلئے کمک تشریف لے گئے، اس فریضہ کی ادائیگی کے بعد آپؐ اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں اور اسلام کے جانشیر شیدائی مسلمانوں (جو کہ جاز کے گوشہ گوشہ سے مراسم حج کی ادائیگی کیلئے آپؐ کے ہمراہ تھے) کے عظیم اجتماع کیسا تھا مکہ سے واپسی کے وقت "جحفہ" سے گزرتے ہوئے خلک اور گرم بیابان "غدریم" (جو کہ ایک چورا ہاتھا اور جہاں سے جاز کے تمام لوگوں کے راستے جدا ہوتے تھے) کے مقام پر پہنچے۔

اس سے پہلے کے تمام مسلمان ججاز کے مختلف مقامات کیلئے یہاں سے جدا ہو جاتے پیغمبرؐ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم فرمایا اور جو لوگ قافلے کے آئے گے چل رہے تھے ان کو واپس آنے کا حکم دیا جبکہ پیچھے آنے والے لوگ بھی قافلے میں آشامل ہوئے، فنا بے حد گرم اور پیش بہت زیادہ تھی جبکہ اس بیابان میں دور تک کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مسلمانوں نے پیغمبر اسلامؐ کے ہمراہ نماز ظہر ادا کی اور جیسے ہی انہوں نے اپنے اپنے خیموں میں جانے کا پروگرام بنایا پیغمبرؐ نے اعلان فرمایا کہ سب ایک نئے اور اہم الہی پیغام کو سننے کیلئے جو کہ ایک طویل خطبے کے دوران دیا جائے گا تیار ہو جائیں۔

(۱) زیادہ وضاحت کیلئے کتاب الرحلات، ترجمہ الفدیر اور فویدا ان وسائل کی طرف رجوع کریں۔

چاراؤں کے پالاؤں سے ایک منبر تیار کیا گیا اور اس پر پیغمبر اسلام تشریف فرمائے، آپ نے خدا کی حمد و شناکے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا:

میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جلد ہی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، اور تم بھی جواب دہ ہو تم میرے بارے میں کس طرح کی گواہی دو گے؟

تمام لوگوں نے بیک زبان بلند آواز سے کہا: نشہد ایک قد بلغت و صحت و جہدت فخر اک اللہ خیرا

ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ دار یوں کو پورا کیا ہے اور ہماری بھلائی کیلئے ہمیں نصیحت کی ہے اور ہماری ہدایت کی راہ میں بے حد زحمات برداشت کی ہیں خدا آپ کو جزا خیر دے۔

آپ نے فرمایا: کیا تم سب خدا کی وحدانیت میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا! ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے فرمایا: خداوند اگواہ رہنا.....

آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی: اے لوگو! کیا تم سب میری آوازن رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں اسکے بعد سارے بیباں میں ایک ایسی خاموشی چھائی کر ہوا کی سننا ہٹ کی آواز کے علاوہ دوسرا کوئی آوازنہ انی نہیں دے رہی تھی۔

پیغمبر نے فرمایا: اب بتاؤ ان دو عزیز ترین اور گرانقدر چیزوں کیساتھ کیا سلوک کرو گے جو کہ میں تمہارے درمیان بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں؟ مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوئی: یا رسول اللہ وہ دو گرانقدر چیزیں کونی ہیں؟

آپ نے فرمایا: «ہی گرانقدر چیز، اقل اکبر، یعنی کتاب الہی "قرآن" ہے اسکے دامن کو مضبوطی سے قحام کر رکھنا تاکہ گمراہی سے بچے رہو، اور دوسری گرانقدر اور عظیم یادگار چیز "میرے اہل بیت" (ع) ہیں اور خداوند لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں مجھ سے ہرگز جدا نہ ہو گئے یہاں تک کہ جنت میں میرے ساتھ آٹھیں گے ان دونوں (قرآن و اہل بیت) پر ہرگز سبقت نہ کرتا و گرنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کیونکہ اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے؟

اس دوران یکا یک آپ نے کسی کی تلاش میں ارگردانی نظر سے دوڑائیں اور جیسے ہی آپ کی نظر حضرت علی پر پڑی آپ نے جھک کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اس قدر بلند کیا کہ آپ دونوں کی بغلوں کی سفیدی تماںیاں ہو گئی اور سب لوگوں نے ناصرف حضرت علی کو دیکھا بلکہ انکو پیچانا۔

اس موقع پر آپ سکی آواز زیادہ بلند ہوئی اور آپ نے فرمایا: ایہا الناس من اولی الناس بالمومنین من افسح لهم؟ لوگوں میں سے کون شخص مومنین پر خود ان کی نسبت سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے؟ سب نے کہا اخدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

پیغمبر نے فرمایا! خدا میرا! ہبہ و مولی ہے اور میں مومنین کا حاکم اور رہبہر ہوں اور ان کی نسبت سے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں اسکے بعد فرمایا:

«من کفت مولاہ فعلی مولاہ»

ہبہ شخص جس کا میں رہبہر مولی ہوں علی اسکے رہبہر مولا ہیں۔

آپ نے اس بات کو تین مرتبہ اور بعض راویان حدیث کے مطابق چار مرتبہ دھرا یا اور اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا:

”اللَّهُمَّ وَالَّمْ مِنْ وَالاَهُ وَعَادَ مِنْ عَادَاهُ وَ
احبَّ مِنْ احْبَهُ وَابْغَضَ مِنْ ابْغَضَهُ وَالنَّصْرُ
مِنْ نَصْرَهُ وَالخَذْلُ مِنْ خَذْلَهُ وَادْرُ الحقِّ مَعَهُ
حَيْثُ دَارَ“

”خداوند اس کے دوستوں کو دوست رکھا اور اس کے دشمنوں کو دشمن اس
شخص کو محبوب رکھ جو اس کو محبوب رکھے اور اس شخص پر غصب نازل فرمائیں
سے کیون رکھے اس کے مددگاروں کی مدد فرمائیں اور اس کے ساتھ چھوڑنے والوں
کو تو بھی محروم فرمائیں اور جو صدر چہدھر وہ جائے حق کو بھی اسی طرف موڑ دے“

اسکے بعد آپ نے فرمایا: تمام حاضرین اس پیغام کو ان افراد تک پہنچا دیں جو بیان پر
 موجود نہیں ہیں۔

ابھی مسلمانوں کی صفائی قائم تھیں کہ وہی خدا کے ائمیں حضرت جبریل نازل ہوئے اور
یہ آیت پیغمبر تک پہنچائی:

”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي.....“ (المائدہ آیت ۳)

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم
پر تمام کر دیا.....

اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا:

الله اکبر اللہ اکبر، علی اکمال الدین و
اتمام النعمۃ و رضی رب رسالتی و
الولایۃ نعلیٰ من بعدی

اصول عقائد

خدا یا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں خدا یا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں
 اس بات پر کہ تو نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کر دیا اور تو
 نے میری رسالت اور میرے بعد علیٰ کی ولایت سے اپنی خوشنودی کا اعلان
 کیا۔

اس وقت لوگوں کا ایک شور بلند ہوا تھا اور سب لوگ حضرت علیٰ کو اس منصب کی
 مبارک باد پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے حضرات ابو بکر اور عمر نے تمام مجتمع کے سامنے
 حضرت علیٰ سے یہ جملہ کہا:

بُخْ بُخْ لَكَ يَا بَنِي أَبْيَ طَالِبٌ أَصْبَحَتْ و
 اهْسَيْتْ مُولَىٰ وَ مُولَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ
 آپ کو مبارک ہو مبارک ہو اے فرزندِ ابو طالبؑ آپ میرے حاکم و رہبر اور
 تمام مومنین و مومنات کے رہبر و حاکم ہو گئے ہیں۔

حدیث غدیر کی سند

اسلامی تاریخ کے مختلف دانشور حضرات کے ایک بہت بڑے گروہ نے حدیث غدیر کو
 مختلف عبارات کیسا تھا اور کہیں تفضل کیسا تھا اور کہیں انتہائی اختصار کیسا تھا اپنی کتب میں
 بیان کیا ہے، حدیث غدیر ان متواتر احادیث میں سے ہے کہ جس کے پیغمبرؐ سے بیان
 ہونے کی کوئی شخص بھی تردید نہیں کر سکتا، جلیل القدر مصنف و محقق ”علامہ امینی“ نے اس
 حدیث کو اپنی مشہور کتاب الغدیر میں پیغمبرؐ کے ایک سو دس اصحاب اور تین سو ساٹھ مشہور
 مصنفین کی کتابوں سے نقل کیا ہے، نیز یہ حدیث برادران اہل سنت کی تفسیر، تاریخ اور

حدیث کی اکثر کتابوں میں بیان کی گئی ہے، قابل ذکر بات یہ ہے کہ علمائے اسلام کے ایک بڑے گروہ نے خاص طور پر اس حدیث کے بارے میں مستقل کتابیں تحریر کی ہیں انہی میں سے ”علماء میتی“ نے ایک گرانقدر اور کم نظر کتاب اس موضوع پر لکھی ہے اور اس کتاب میں ان چیزیں (۲۶) علمائے اسلام کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے ”حدیث غدیر“ کے موضوع پر الگ اور مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔

حدیث غدیر میں ”مول“ کا معنی

بعض حضرات چونکہ حدیث غدیر کی سند کا انکار نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث امامت یا خلافت کے موضوع پر ہرگز دلالت نہیں کرتی بلکہ اس حدیث میں ”مول“ سے مراد ”دوسٹ“ ہے، حالانکہ حدیث کے مضمون پر توجہ کرنے اور اس کے ارشاد کے مقام اور وقت میرودیگر حالات و قرآن بخوبی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد صرف اور صرف مسئلہ امامت و ولایت ہے ملک رہبری تھا ان میں سے کچھ قرآن درج ذیل ہیں:

الف: آیت ”تبیغ“ کہ جسکا بیان گذشتہ بحث میں گزر چکا ہے وہ اس واقعہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اسکا تند و تیز لہجہ خطاب اور اس میں موجود قرآن و شواہد اس بات کے بخوبی گواہ ہیں کہ یہ لفظ کسی ”عام دوستی“ اور ”رفاقت“ کیلئے ہرگز نہ تھی کیونکہ اس رفاقت اور دوستی کیلئے اس قسم کا اہتمام اور اسکی اتنی اہمیت اور تاکید ضروری نہ تھی، اسی طرح آیت ”امال دین“ جو کہ اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی اس بات کی گواہی ہے کہ پیغمبرؐ کی رہبری اور جائشی کا مسئلہ یقیناً غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا کہ جسکی وجہ سے یہ تمام لفظوں کی گئی۔

ب: ان تمام مقدمات کے ساتھ اس پتے ہوئے بیان میں اس تفضیلی خطبہ کے ہمراہ لوگوں سے اقرار لینا اور وقت و جگہ کے ان حساس حالات میں حدیث غدیر کو بیان کرنا یہ سب چیزیں ہمارے مدعی پر حکم دلائل ہیں۔

ج: خلف گروہوں، اشخاص اور جلیل القدر صحابہ کی حضرت علیؓ کو مبارک باد کے علاوہ اس روز کہے گئے شعرا کے اشعار اور اس کے بعد (سے آج تک) کہے گئے اشعار یہ تمام چیزیں اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ یہ گنگو حضرت علیؓ کے امامت و ولایت کے بلند و بالا منصب کیلئے منتخب ہونے کے سلسلہ میں تھیں۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- (۱) داستان غدری کی تشریح کریں؟
- (۲) حدیث غدری تبیہ اسلام سے کتنی اسناد اور کتنی مشہور اسلامی کتابوں میں نقل ہوئی ہے؟
- (۳) حدیث غدری میں "مولانا" کا مخفی رہبر و امام کیوں ہے؟ دوست کیوں نہیں؟
- (۴) واقعہ غدری کے بعد تبیہ نے حضرت علیؓ کیلئے کیا دعا فرمائی؟
- (۵) مقام "غدری" اور "جفہ" کہاں پر واقع ہیں؟

ساتواں سبق

”حدیث منزلت“ اور ”حدیث یوم الدار“

بڑے بڑے اہل تشیع اور اہل سنت مفسرین حضرات نے سورہ اعراف کی آیت ۱۳۲ کے ذیل میں اس مشہور ”حدیث منزلت“ کو نقل کیا ہے یاد رہے کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۴۲ میں حضرت موسیٰ کے چالیس راتوں کیلئے کوہ طور پر جانے اور حضرت ہارون کے انکا جانشیں ہونے کے بارے میں لفظی کوی گنی ہے۔

حدیث منزلت کا واقعہ یوں ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کو خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاہ نے حجاز، مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تاکہ اس اسلامی انقلاب کو جو کہ انسانیت کی فلاج اور حصول آزادی کے ایک مخصوص پروگرام کے ساتھ واقع ہوا تھا اپنی مملکت کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے۔

آپ نے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کیلئے سرحدی مقام ”توبک“ (جو کہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں شرقی روم کے بادشاہ کی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا) کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا، آپ نے حضرت علیؓ کو مدینہ میں اپنے جانشیں کے طور پر رکنے کا حکم فرمایا اس موقع پر حضرت علیؓ نے آپؑ سے عرض کیا آپؑ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ دیں گے؟ (اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپؑ کے ساتھ میدان

جہاد میں جاؤں اور اس عظیم افتخار کو حاصل کر سکوں؟) پیغمبر نے ارشاد فرمایا:

”الا ترضى ان تكوت مني بمنزلة“

”هاروت من موسى الا الله لا نبى بعدى“

”کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو
ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ مگر یہ کہ میرے بعد سلسہ نبوت ختم ہوئے
والا ہے“

ذکورہ حدیث اہل سنت کی مشہور ترین احادیث کی کتابوں مثلاً صحیح بخاری و صحیح مسلم میں
نقل ہوئی ہے، صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر کیا گیا ہے جبکہ صحیح مسلم میں ایک
مرتبہ مکمل متن جبکہ دوسری مرتبہ صرف اس جملہ ”انت مني بمنزلة هاروت
من موسى الا الله لا نبى بعد“ کو ایک کلی اور عام کلمہ کی صورت میں نقل کیا
گیا ہے (۱)

اسکے علاوہ یہ حدیث اہل سنت کی بہت سی کتب مثلاً ”سنن ابن ماجہ“، ”سنن ترمذی“،
”سنداحمد“ اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے جبکہ بیشوں افراد کے ہن میں ”جاہر بن
عبداللہ الانصاری، ابوسعید خدری، عبداللہ بن مسعود اور (یہاں تک کہ) معاویہ“ وغیرہ شامل
ہیں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔

”تاریخ بغداد“ میں ابو بکر بغدادی نے اس حدیث کو ”عمر بن خطاب“ سے یوں نقل کیا
ہے: عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ کے خلاف بکواس

(۱) صحیح بخاری ج ۲ / صفحہ ۳۷۴، صحیح مسلم ج / اصل فہرست و جلد ۲ صفحہ ۱۸۷۔

اصول عقائد

کر رہا تھا عمر نے اس سے کہا: تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنائے
کہ: انما علیٰ منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا
نبی بعدی۔ علیٰ کی میرے ساتھ نسبت دیئے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی مگر
یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ (۱)

یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ معتبر ترین اسلامی مأخذ کے مشاہدے سے
پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات (حدیث مزالت) صرف جنگ جوک کے موقع پر
نہیں فرمائی بلکہ سات مختلف موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ اس حدیث کے عام اور واضح
مفہوم پر دلالت ہے وہ سات مواقع درج ذیل ہیں:

(۱) ”چهلی اخوت کے دن“، یعنی مکہ میں جب پیغمبر نے لوگوں کے درمیان اخوت کا
رشتہ قائم کیا تو اس وقت اس عهد و پیمان میں علیؑ کو اپنے بھائی کے طور پر منتخب فرماتے
ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔

(۲) ”دوسری اخوت کے دن“، جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینہ میں اخوت کا
عهد و پیمان انجام پایا تو دوبارہ آپؑ نے حضرت علیؑ کا انتخاب اپنے بھائی کے طور پر فرماتے
ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا:

(۳) - جب مسجد نبوی میں کھلنے والے لوگوں کے دروازے آپؑ نے بند کر دادیئے
اور صرف حضرت علیؑ کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا تو اس موقع پر بھی آپؑ نے یہی
ارشاد فرمایا۔

(۱) تاریخ بغدادج / ۷۵۲

۳، ۵، ۶، ۷۔ غزوہ تجوک اور تین دوسرے موقع پر کہ جنکی اسناد اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں آپ نے یہی "حدیث منزلت" ارشاد فرمائی۔ لحداً حدیث منزلت کی تردید نہ تو سند کے اعتبار سے کی جاسکتی ہے اور نہ ہی عام مفہوم کے اعتبار سے۔

حدیث منزلت کا مضمون

اگر اپنے ذاتی نظریات و خیالات سے قطع نظر غیر جانبداری سے حدیث منزلت کا تجزیہ کریں تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ انی اسرائیل کے درمیان وہ تمام مراتب اور منصب جو حضرت ہارون کو حاصل تھے حضرت علیؓ بھی نبوت کے علاوہ ان تمام عہدوں اور مناصب کے حاصل تھے کیونکہ حدیث میں "نبوت کے نہ ہونے" کی قید و شرط کے علاوہ اور کوئی قید موجود نہیں ہے لحداً اہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ:

- (۱) پیغمبرؐ کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل حضرت علیؓ تھے (اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیؑ کے بعد بھی مقام حاصل تھا)

- (۲) علیؓ پیغمبرؐ کے وزیر، ان کے معاون خاص اور ان کی رہبری کے جزو لائیں گے تھے کیونکہ قرآن مجید سورہ طہ کی آیات ۲۹ اور ۳۲ تک حضرت ہارون کیلئے ان تمام عہدوں کا تذکرہ کرتا ہے۔

- (۳) علیؓ پیغمبرؐ کے جانشین اور خلیفہ تھے اور آپؐ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اس عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت ہارونؐ حضرت موسیؑ کیلئے تھے۔

حدیث یوم الدار

اسلامی تواریخ کے بیان کے مطابق نبوت پر مسیحوت ہونے کے تین سال بعد آپؐ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اپنی خلیفہ دعوت کو آشکار فرمادیں۔

چنانچہ سورہ شراء کی آیت ۲۱۳ میں ارشاد ہوا:

”وَإِذْنُرَّ عَشِيرَةٍ تَكَ الْأَقْرَبُونَ“

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیں“

لہذا آپؐ نے حکم خدا سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابوطالبؓ کے گھر کھانے کی دعوت دی اور اس کے بعد فرمایا: ”اے عبدالمطلبؓ کے فرزندو! خدا کی قسم عرب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی قوم کیلئے کوئی اسکی چیز لایا ہو جو میری لائی ہوئی چیز (اور نعمت) سے بہتر ہو، میں تمھارے لئے دنیا و آخرت کی تیکیاں اور بھلاکیاں لے کر آیا ہوں اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تھیس اس قانون کی (قولیت کی) طرف دعوت دوں تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بننے تاکہ وہ میرا بھائی، وصی اور جانشین بن سکے؟

کسی بھی شخص نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہی سوائے حضرت علیؓ کے اگر چاہے سب سے زیادہ کسی نتھے لیکن پھر بھی آپؐ کمال شجاعت سے کھڑے ہوئے اور عرض کی: ”اے اللہ کے رسول! میں اس راہ (اسلام) میں آپؐ کا دوست اور مددگار ہوں“ چیخبرؓ نے حضرت علیؓ کی گردان پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا!

”اَن هَذَا الْخَى وَوَصِىٰ وَخَلِيفَتِي فِيْكُمْ“

فاصمعوا له و اطیعوه“

”یہ میرا بھائی، وصی اور تمھارے درمیان میرا جانشین ہے اسکی بات کو توجہ سے

سناوار اسکے حکم کی اطاعت کرو۔“

لیکن گراہ قوم قریش نے نہ صرف پیغمبرؐ کی بات مانے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔

ذکورہ حدیث جو کہ حدیث ”یوم الدار“ (گھر پر دعوت کے دن والی حدیث) کے نام سے معروف ہے کافی حد تک حضرت علیؓ کی جائشی کے مسئلہ کو واضح کرتی ہے۔ جبکہ سند کے اعتبار سے بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اسکو اپنی کتب میں نقل کیا ہے ان علماء میں ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم تیہنی، غلبی، طبری، ابن اشیر، ابو الفداء اور دیگر بہت سے علماء شامل ہیں۔

اگر ہم حدیث ”یوم الدار“ پر غیر جائز ائمہ غور و فکر کریں تو حضرت علیؓ کی ولایت و خلافت سے متعلق بہت سے حقائق واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں مسئلہ خلافت و ولایت کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔

سوچئے اور جواب دیجیے۔

(۱) حدیث منزلت سے کیا مراد ہے اور بتائیں کہ یہ کتنے مقامات پر بیان کی گئی

ہے؟

(۲) حدیث منزلت حضرت علیؓ کیلئے کن فضائل اور مناصب کو ثابت کرتی ہے؟

(۳) قرآن نصوص کے مطابق حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیؑ کی نسبت سے کیا

مقام حاصل تھا؟

(۴) حدیث منزلت کو کون علماء نے ذکر کیا ہے؟

(۵) حدیث یوم الدار، اس کا معنی اور مفہوم، اسکی سند اور اسکے ذریعہ حاصل کردہ

نتیجہ بیان کریں؟

آٹھواں سبق

حدیث شفیعین اور حدیث سفینہ

حدیث شفیعین کی اسناد

علماء الائمۃ والآل تشیع کے درمیان مشہور و معروف احادیث میں سے ایک حدیث شفیعین ہے۔

اس حدیث کو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے چنبرے سے بلا واسطہ نقل کیا ہے، بعض بزرگ علماء نے اس حدیث کے راویوں کی تعداد تیس سے زیادہ بیان کی ہے (۱) مفسرین، محدثین اور مورخین کے ایک بہت بڑے گروہ نے اس حدیث کو اپنی کتب میں یوں پے درپے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے "متواتر" ہونے میں کسی مشک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔

بزرگ عالم یہدیہ احمد بخاری نے اپنی کتاب "غاییۃ الرحمٰم" میں اس حدیث کو علماء الائیت کی ساتھ نقل کیا ہے جبکہ بزرگ عالم علامہ میر حامد حسین

(۱) سید جلی جلد ۳ صفحہ ۳۰۸

ہندی نے اس سلسلہ میں مزید تحقیق اور جستجو کے بعد تقریباً دو سو علماء اہل سنت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں اپنی ساری تحقیق کو چھ جلدوں کی ایک بڑی کتاب (عقبات الانوار) میں جمع کیا ہے!

مشہور ترین صحابہ کے جنہوں اسے نقل کیا ان میں سے ابوسعید خدری، ابوذر غفاری، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو رافع، جبیر بن مطعم، حذیفہ بیانی، ضمیرہ اسلمی، جابر بن عبد اللہ انصاری اور حضرت ام سلمہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ اسی حدیث کو خانہ کعبہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ میں بیان کر رہے تھے:

میں نے پیغمبر اسلام سے سنا تھا کہ وہ فرمایا ہے تھے:

”الَّذِي قَاتَكُ فِيمَا كُنْتَ تَلْكِيَتْ كِتَابَ اللَّهِ وَعَنْتَقِيْ :

وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرَدَا عَلَى الْحَوْضِ“^۱

میں تمھارے درمیان دو گرفتار یا دو گارچیزیں چھوڑے جائیاں ہوں ”قرآن“ اور میرے اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کو شرپ نہیں جائیں گے، پس تم انکا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا اٹکے بارے میں کس قدر رخا ظاکر تے ہو۔

یہ روایت اہل سنت کے معتبر ترین مأخذ مثلاً صحیح ترمذی، نسائی، مسند احمد، کنز العمال، اور مسند رک حاکم وغیرہ میں نقل ہوئی ہے۔

بہت سی روایات میں ”تھلکیں“ کی تعبیر یعنی دو گرفتار چیزیں اور بعض روایات میں خلیفتین کی تعبیر یعنی ”دو جانشین“ آئی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے ان میں کسی خاص قسم کا

فرق نہیں ہے۔

وچھپ بات یہ ہے کہ: مختلف اسلامی احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس روایت "حدیث تلقین" کو مختلف موقع پر لوگوں کے گوش گزار کر واپسی ہے: جابر بن عبد اللہ الناصری فرماتے ہیں کہ سفر "جج" میں عرفی کے دن یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

عبد اللہ بن حطب فرماتے ہیں آپ نے یہ حدیث "مجفہ" کے مقام پر ارشاد فرمائی (مجفہ کہ اور مدینہ کے مقام پر ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں سے بعض ممالک کے حاجی احرام باندھتے ہیں)۔

حضرت "ام سلی" فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث غدریخم کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ جبکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں بستر عالالت پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے مدینہ میں منبر پر یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے (۱)۔

اہل سنت کے معروف عالم "ابن حجر نے اپنی کتاب "صواعق الاجرۃ" میں تو پیغمبر اسلام سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث تلقین کو بیان کرنے کے بعد علی "کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: یہ علی قرآن کیسا تھا ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے (۲)۔

(۱) الریبعات صفحہ (۳۴)

(۲) صواعق الاجرۃ صفحہ ۷۔

لحدایہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس بنیادی مسئلہ (یعنی حضرت علی کی جائشی) کیلئے بار بار تاکید کی اور اسلام کی اس حیات بخش حقیقت کے اظہار کیلئے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی بھی موقع پر اس مسئلہ سے غفلت نہیں بر تی۔

حدیث ثقلین کا مفہوم

چند قابل توجہ باتیں:

۱) قرآن اور عترت کا ”و خلیفہ یا“ و ”و گرانقدر چیزوں“ کے طور پر تعارف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں اس بات کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب بہت سی روایات میں ہم یہ شرط بھی ہمراہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر ان دونوں کا دامن نہ چھوڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، تو یہ حقیقت اس تاکید کیسا تھا روشن ہو جاتی ہے۔

۲) اس حدیث میں قرآن کو عترت کیسا تھا اور عترت کو قرآن کیسا تھا قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن میں تحریف نہ ہو گی اور وہ ہر طرح سے پاک اور محفوظ رہے گا اسی طرح عترت (خاندان پیغمبر) بھی عصمت کے حامل رہیں گے۔

۳) بعض روایات میں پیغمبر نے صراحت سے فرمایا ہے کہ روز قیامت میں تم لوگوں سے ان دونوں اہم یادگاروں کے ساتھ کئے گئے تمہارے بر تاؤ کے بارے میں سوال کروں گا تاکہ دیکھوں کہ تمہارا ان کے ساتھ ملوک کیسا تھا؟

(۴) بلا شک و تردید ہم ”عترت والی بیت“ کی تفسیر جس انداز میں بھی کریں حضرت علیؑ اسکے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں اور متعدد روایات کے مطابق حضرت علیؑ ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی قرآن آپ سے جدا ہوگا۔

علاوه ازیں ہم متعدد روایات میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آیت ”مَبْلَهٌ“ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ، حضرت قاطرؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؑ کو پکارا اور فرمایا: یہ میرے اہل بیت ہیں (۱)

(۵) اس دنیا کی چار دیواری میں محصور ہونے کی وجہ سے قیامت کے اکثر مسائل ہمارے لئے پوری طرح واضح نہیں ہیں لیکن پھر بھی روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ”خوض کوڑ“ سے مراد بہشت میں مختلف اغتوں سے پر ایک نہر ہے جو خالص مومنین اور خالص طور پر پیغمبر اسلامؐ، ائمہ اہل بیٹ اور ائمہ کتب کے پیروکاروں کیلئے مخصوص ہے۔ ہماری اب تک کی گنتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کیلئے پناہ گاہ اور مسلمانوں کے رہبر پیغمبر اسلامؐ کے بعد حضرت علیؑ اور ائمہ بعد گیارہ امام ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔

حدیث سفینہ نوح

اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں پیغمبر اکرمؐ سے منقول جاذب تعبیرات میں سے ایک وہ تعبیر ہے جو مشہور حدیث ”حدیث سفینہ نوح“ میں آئی ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ: پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا:

(۱) مکملۃ المساجع صفحہ ۵۶۸ (چاپ دہلی) دریاض المکفر و جلد ۲ صفحہ ۲۲۸ (نقل از سلم و ترمذی)

”الا ان مثل اهل بيتی فيکم مثل سفينة نوح،

من رکبها نجى ومن تخلف عنها غرق“

”میرے خاندان اہل بیت کی مثال کشی نوح کی طرح ہے جو شخص اس میں

سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو گیا“ (۱)

یہ حدیث جو کہ مشہور احادیث میں سے ہے ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی

وفات کے بعد حضرت علیؓ اور خاندان پیغمبرگی پیری اور اطاعت کو ضروری اور لازم قرار

دیا ہے۔

اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس عظیم و عالمگیر طوفان کے وقت صرف کشتی

نوح ہی نجات کا ذریعہ تھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے لئے پیغمبر اسلام کی

وفات کے بعد جو بھی طوفان آئے ان میں راہ نجات صرف ولایت اہل بیت سے تمک

نہیں تھا اور رہے گا۔

(۱) محدث ک حاکم جلد ۳ صفحہ ۱۵)

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) حدیث ثقلین کا مفہوم اور اس میں مذکور اہل بیت کے امتیازات کو بیان کریں؟
- ۲) حدیث ثقلین کے راوی حضرات کون ہیں؟
- ۳) ”ثقلین“ سے کیا مراد ہے؟ کیا احادیث میں لفظ ”ثقلین“ کے علاوہ کوئی دوسرالفظ بھی وارد ہوا ہے وضاحت کریں؟
- ۴) چنبر اسلام نے حدیث ثقلین کو کون موقع پر ارشاد فرمایا؟
- ۵) حدیث سفینہ کی سند اور اس کا مفہوم بیان کریں؟

نوال سبق

بارة امام

بارة اماموں کے بارے میں روایات

حضرت امیر المؤمنین علیؑ کی بلا فاصل خلافت اور امامت کو ثابت کرنے کے بعد اب تم باقی (گیارہ) آئندہ مخصوصین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مختصر گفتگو یہ ہے کہ:

آج ہمارے سامنے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بیان کردہ ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جو پیغمبر ﷺ کے بعد بارة خلفاء اور ائمہؑ کی خلافت و امامت کے بارے میں ہماری مکمل راہنمائی کرتی ہیں۔

یہ احادیث اہل سنت کی انتہائی مشہور اور اہم کتب احادیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح مسلم، صحیح ابی داؤد، اور مسند احمد، وغیرہ میں نقل کی گئی ہیں۔

”مختصر الاضر“ نامی کتاب میں اس موضوع پر دو سوا کہتر (۲۷۳) احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں سے اکثر برادران اہل سنت کی کتابوں سے جبکہ باقی علماء اہل تشیع کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔

مثلاً اہل سنت کی سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ:

جاہر، نسرا کہتے ہیں کہ میں نے یغیرَ سے سنا تھا وہ فرماتے تھے:

”یکوں اثناء عشر امیراً۔ فقال کلمة لم اسمعها۔

فقال ایسی انه قال کلهم من قريش“

میرے بعد بارہ ”امیر“ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا۔ جن میرے باپ نے کہا کہ یغیرَ نے فرمایا تھا یہ سب قریش کے خاندان سے ہو گئے (۱)

اس حدیث کو ”صحیح مسلم“ میں بھی اسی الفاظ کے اضافے کیسا تھا نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ”جاہر، نسرا“ کہتے ہیں کہ میں نے یغیرَ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا!

”لَا يزال الامّالا عزيزاً الى اثناء عشر خليفة ثم
قال کلمة لم افهمها فقلت لابي ما قال فقال
كـلـهـمـمـنـقـرـيـشـ“

اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے بارہ خلیفہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمائی جسے میں بھونڈ کا اور میں نے اپنے باپ سے اس جملے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا، یغیرَ نے فرمایا کہ یہ سب (خلفاء و امام) قبیلہ قریش سے ہو گئے (۲)

(۱) صحیح بخاری ج/۹ کتاب الامقام صفحہ ۱۰۰

(۲) صحیح مسلم، کتاب الامارة باب الناس، بیان قریش۔

اہل سنت کی کتاب "مسند احمد" میں مشہور صحابی "عبداللہ بن مسعود" سے ایک روایت یوں نقل کی گئی ہے کہ پیغمبرؐ سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا: "اشنا عشر کعددۃ نقباء منی اسرائیل" میرے خلفاء کی تعداد منی اسرائیل کے نقباء اور رؤساؤں قوم کی طرح بارہ (۱۲) ہوگی (۱)

مذکورہ احادیث کا مفہوم

تمام مذکورہ احادیث کجن میں سے بعض میں اسلام کی عزت کا دار و مدار بارہ آئمہ کے ذریعے قرار دیا گیا ہے اور دیگر احادیث میں دین اسلام کی قیامت تک بقا و حیات بارہ خلفاء کی مر ہوں منت قرار دی گئی ہے جو سبھی قریش سے ہوں گے اور بعض احادیث میں ان تمام بارہ آئمہ کو "خاندان بنی ہاشم" سے قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو انکے حقیقی معانی کیسا تھا اگر کسی مذہب نے سمجھا ہے اور اسکو اختیار کیا ہے تو وہ مکتب و مذہب "اہل تشیع کا مذہب" ہے، جبکہ دیگر مذہب کے علماء ان احادیث کی صحیح توضیح کے سلسلہ میں پریشانی کا شکار ہیں کہ! کیا خلفاء (اور آئمہ) سے مراد پہلے چار خلفاء اور پھر بنی امية و بنی عباس کے خلفاء ہیں؟

(یہ قطعاً درست نہیں ہے کیونکہ) ہم جانتے ہیں کہ نہ تو پہلے خلفاء کی تعداد بارہ تھی اور نہ بنی خلفاء بنی امية یا خلفاء بنی عباس یا دونوں قسم کے خلفاء کو جمع کرنے سے احادیث میں مذکور تعداد پوری ہو سکتی ہے۔

(۱) مسند احمد / اسنفی ۲۹۸

اس کے علاوہ میں ”یزید“ جیسے افراد جبکہ خلفاء میں عباس میں ”منصور دوائیتی“ اور ”ہارون الرشید“ جیسے افراد بھی خلیفہ بنے تھے کہ جنکے ظلم و تم ، اشکار و بتاہ کاریوں اور جنایات میں شک و تردید نہیں ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا شمار خلفاء پیغمبر اور اسلام کی عزت و سر بلندی کے لئے کام کرنے والی قابل فخر شخصیات میں کیا جاسکے، مقام ولایت و خلافت کا معیار ہم جس حد تک بھی نیچے لے آئیں پھر بھی یہ اور انکی قسم کے دیگر افراد اس الہی عہدہ کیلئے قطعاً غیر موزوں ہیں۔

لحد اس تمام بحث کے بعد خلفاء کا عدد (یعنی بارہ) صرف اہل تشیع کے بارہ ائمہ سے مکمل ہو سکتا ہے۔

یہ بحث اہل سنت کے ایک معروف و بزرگ عالم کی زبان سے ہی پیش کرتے ہیں۔

”سلمان بن ابراہیم قدوزی حنفی“ اپنی کتاب ”ذائق المودة“ میں فرماتے ہیں:

بعض محققین کہتے ہیں کہ: وہ احادیث جو کہ رسول اللہ کے بعد خلفاء کی تعداد ”بارہ“ بتاتی ہیں بہت ہی مشہور ہیں اور بہت سے مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہیں، گزرتے زمان کے ساتھ جو ہم نے تحقیق کی ہے اس سے صرف ایک بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی اس حدیث سے مراد ائمہ اہل بیت و عترت میں سے بارہ جانشین ہیں۔ لحد ایہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ان احادیث سے مراد ”خلفاء میہ“ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے ”چار“ تھے ان احادیث سے مراد ”خلفاء میہ“ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیاد تھی اور ” عمر بن عبد العزیز“ کے علاوہ وہ سب خالم و سُکر تھے اور تیسری بات یہ کہ وہ میں ہاشم میں سے نہیں تھے اور پیغمبر فرمائچے تھے کہ وہ (بارہ ائمہ) بنی ہاشم سے ہو گے جیسا کہ ”عبدالملک بن عمر“ نے ”جاہر بن سحرہ“ سے لفظ کیا ہے، اور پیغمبر اسلام کا اس سوال ”کہ یہ

بارہ خلفاء کس خاندان سے ہو گئے ”کے جواب میں آہستہ آواز میں جواب فرماتا تھا ہے کہ نبی ہاشم کی خلافت پر دیگر قبائل کے اکثر افراد خوش نہ تھے، اسی طرح یہ احادیث ”نبی عباس“ پر بھی منطبق نہیں ہو سکتیں کیونکہ ناصرف اُنکی تعداد بارہ سے زیادہ تھی بلکہ انہوں نے آیت مودت: قل لا اصْلِكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا المُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى (سورہ شوری آیت ۲۳) پر عمل نہیں کیا اور ”حدیث کسا“ کو پس پشت ڈال دیا۔

ان وجہات کی بنیاد پر یہ حدیث صرف پیغمبر کے اہل بیت و عترت میں سے منتسب ہے اور حکیمت بھی یہی ہے۔

کیونکہ یہ تمام بارہ ائمہ علم و واسیں کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم ہیں زہد و تقویٰ کے اعتبار سے سب سے بڑے زاہد و پارسا ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے بلند رتبہ پر فائز ہیں، اور ان سب نے تمام علوم و فنون کو اپنے ”جد رسول اللہ“ سے وراثت میں حاصل کیا ہے۔

حدیث ظلیلین اور دیگر احادیث جو کہ پیغمبر اسلام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ تمام ہماری اس بات کی تائید کرتی ہیں (۱)

ایک دلچسپ بات کہ جو چاوز و مکہ کے سفر کے دوران بعض علماء چاوز سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے پیش آئی ”وہ بارہ آئمہ سے متعلق وارداحدیث کی ایک اور تفسیر پیش کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے مسئلہ میں انہوں نے کتنی خفت اور

(۱) یعنی المودة صفحہ ۳۳۶۔

ناقابل حل مشکل کا سامنا کیا ہے اور کر رہے ہیں، انکا کہنا تھا کہ ان احادیث میں جو بارہ خلفاء کا کہا گیا ہے ان میں سے چار خلفاء وہ ہیں کہ جو اسلام کے ابتدائی دور میں گزر چکے ہیں جبکہ دیگر آٹھ خلفاء آئندہ ظاہر ہوتے!

اس طرح سے پیغمبرؐ کی حدیث میں بیان کردہ بارہ خلفاء کی طرف وہ (دانستہ) توجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم بارہ ائمہ کے بارے میں احادیث کہ جو صدر و صدر اہل تشیع کے بارہ ائمہ پر منطبق ہوتی ہیں انکو چھوڑ کر ان افراد کی گفتگوں میں اور ان ابحاث میں چلے جائیں کہ جنکی مشکلات ہم پر واضح ہیں؟

آئمہ کے ناموں کی ساتھ انکا انتخاب

اس مقام پر مقابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ کی اسلام کی بعض روایات جو کہ اہل سنت کے ذریع سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں صراحة کے ساتھ بارہ آئمہ کے نام بیان ہوئے ہیں اور انکی خصوصیات کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے!

اہل سنت کے مشہور عالم "شیخ سلمان قدوی" اسی کتاب "ینابیع المودہ" میں رقمطراز ہیں:

"نعمٌ" نام کا ایک یہودی پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چند سوالات کے دوران اس نے پیغمبرؐ سے ان کے اوصیاء اور خلفاء کے متعلق سوال کیا تو پیغمبرؐ نے اپنے جائشیوں کا تعارف ان الفاظ میں کروایا۔

"ات وصى علىٰ بن ابي طالب وبعده
سبطائى الحسن والحسين تلوه تسعة الـمة"

من صلب الحسين قال يا محمد فسمهم
 لى: قال اذا مضى الحسين فابنه على ،
 فاذا مضى على فابنه محمد، فاذا مضى
 محمد فابنه جعفر، فاذا مضى جعفر فابنه
 موسى ، فاذا مضى موسى فابنه على ،
 فاذا مضى على فابنه محمد، فاذا مضى
 محمد فابنته على ، فاذا مضى على فابنته
 الحسن، فاذا مضى الحسن فابنه الحجة
 محمد المهدى (ع) الى فهو لاء اثنا عشر ”
 میرے وصی علی بن الی طالب ہیں ائمہ بھرے دو فرزند (نوائے) حسن
 اور حسین ہوتے اور حسین ” کے بعد نو امام اگلی اٹل سے ہوتے، یہودی نے
 عرض کیا کہ ان نو آئمہ کے نام بھی بیان فرمادیں آپ نے فرمایا: جب حسین
 دنیا سے رخصت ہوئے تو اکے فرزند علی (زین العابدین) ہوتے اور جب
 علی دنیا سے رخصت ہوئے تو اکے فرزند محمد (الباقر) ہوتے اور جب محمد دنیا
 سے رخصت ہوئے تو اکے فرزند جعفر (الصادق) ہوتے اور جب جعفر
 دنیا سے رخصت ہوئے تو اکے فرزند موسی (الکاظم) ہوتے اور جب موسی
 دنیا سے رخصت ہوئے تو اکے فرزند علی الرضا ” اور جب علی ” دنیا سے
 رخصت ہوئے تو اکے فرزند محمد (الجواد) ہوتے اور جب محمد ” دنیا سے
 رخصت ہوئے تو اکے فرزند علی (الہادی) ہوتے اور جب علی ” دنیا سے
 رخصت ہوئے تو اکے فرزند حسن (العسکری) جانشین ہوتے اور جب حسن ”

دنیا سے رخصت ہو گئی تو اُنکے فرزند جنت خدا محمد المهدی علیہ السلام فرجہ جانشیں
ہو گئے اور اس طرح سے بارہ ائمہ میرے بعد ہو گئے (۱)

نیز اسی کتاب "ینایع المودة" میں کتاب "مناقب" سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی
ہے جس میں بارہ ائمہ کے "اسماء مبارک" اُنکے "القاب" سمیت بیان کئے گئے ہیں اور
حضرت امام (محمدی) کے بارے میں ان کی غیبت اور ان کے انقلاب اور ان کے زمین کو
عدل و انصاف سے پر کر دینے اور ظلم و ستم کو اسکی جڑ سے ختم کر دینے کی بشارت دی گئی ہے
(۲) البتہ اہل تشیع کے ذرائع میں اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں کہ جو تو اتر کی حد
سے بھی بڑھ گئی ہیں (غور کریں)

جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے
و پچھپ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں تیغہ بر اسلام گی احادیث
میں سے یہ حدیث بھی موجود ہے:

"من مات بغیر امام مات میتہ جاہلیۃ۔"
جو شخص (اپنے زمانے کے) امام کے (یعنی امام کی معرفت کے) بغیر مر گیا
اس کی موت جاہلیۃ کی موت ہے (۳)

یہی حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں ان الفاظ سے ذکر کی گئی ہے۔

(۱) ینایع المودہ صفحہ ۳۳۴۔

(۲) ینایع المودہ صفحہ ۳۳۳۔

(۳) اجمام علماء الشافعیۃ الاحادیث المہدیی جلد ۶ صفحہ ۳۰۲۔

”من مات ولم یعرف امامہ مات میتة“

جاہلیۃ“

جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اسکی
موت جاہلیۃ کی موت ہے (۱)

یہ حدیث واضح طور پر ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں
ایک مخصوص امام موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں اور اگر
انہوں نے اپنے زمانے کے مخصوص امام کی معرفت حاصل نہ کی تو یہ بات اتنی لفڑان دہ ہے
کہ اسے کفر اور جاہلیۃ کی سرحد تک پہنچا دے گی۔

کیا اس حدیث میں امام و پیشوائے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومتوں کے سربراہ ہوں جیسے
چنگیز خان، ہارون اور ان جیسے دیگر لوگ؟ بلاشبہ اس سوال کا جواب نئی میں ہے کیونکہ
اکثر حکمران غیر صالح، ظالم و سختگر اور کبھی شرق و غرب سے وابستہ اور اغیار کی سیاست پر عمل
کرنے والے تھے اور ہیں لہذا بغیر کسی شک کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اشخاص (حکمران)
کی معرفت اور ان سربراہان کی امامت پر اعتقاد لوگوں کو جنم میں بھیج دیتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ: ہر دور اور ہر زمانے میں ایک مخصوص امام موجود ہوتا ہے لہذا لوگوں کی یہ
ذمہ داری ہے کہ اسکو ٹلاش کر کے اسکی معرفت حاصل کریں اور اسکی امامت کو تسلیم کریں۔

اسکے علاوہ ہر امام مخصوص کی امامت ناصرف قرآنی نصوص سے ثابت ہے بلکہ ان
احادیث اور روایات سے بھی ثابت ہے جو ہر سابق امام سے آنے والے امام کے بارے
میں ہم تک پہنچی ہیں نیز انہ کے تجزیات بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔

(۱) بخاری الفوارج / ۲ (چاپ قدیم) صفحہ ۱۶

سوچئے اور جواب دیجیے۔

- ۱) بارہ اماموں (ائمه اثنا عشر) کے بارے میں روایات کن کتابوں میں نقل کی گئی ہیں؟
- ۲) ان احادیث کا معنی ہم بیان کریں؟
- ۳) ان احادیث و روایات کے بارے میں کی گئی غیر مناسب توجیحات کوئی ہیں بیان کریں؟
- ۴) کیا اہل سنت کی ذکر کردہ احادیث میں بھی بارہ اماموں کا نام بیان ہوا ہے؟
- ۵) بارہ اماموں (ائمه اثنا عشر) کے اثبات کے اور کونے ذرا کچھ ہیں بیان کریں؟

دسوں سبق

حضرت امام مہدی (ع) بارھویں امام اور دنیا کے مصلح اعظم

۱) تاریک شب کا اختتام

جب بھی ہم آج کے حالات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ظلم و زیادتی، قتل و غارت و فساد، جنگیں، خون ریزیاں، مختلف ممالک کے درمیان لٹکش اور روز بروز زیادہ ہونے والی اخلاقی خرابیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسائل اسی طرح جاری رہیں گے؟ اور کیا یہ ظلم و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ پھر انسانی معاشرہ ایک دائیٰ جنگ میں پھنس کر بتاہ و برباو ہو جائے گا؟ اور کیا صحیح اسلامی عقائد سے انحراف اور اخلاقی برائیاں انسانی معاشرے کو اسی طرح متغیر کرتی رہیں گی؟ کیا انسانیت کی نجات اور اصلاح کے لیے امید کی کوئی راہ باقی ہے؟ اس اہم سوال کے دو جواب دیے جاسکتے ہیں:

اول: وہ جواب ہے جو بدین اور مادہ پرست دیتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل تاریک ہے اور ہر وقت خطرے کا ایک امکان موجود رہتا ہے۔

فہرست

۵

پیش لفظ

توحید کے دس سبق

پہلا سبق

خدا کی تلاش

۸ کائنات سے واقعیت کا شوق

۹ شکرگزاری کا احساس

۱۰ خدا کی معرفت سے ہمارے فتح و نقصان کا تعلق

۱۱ سوچیے اور جواب دیجئے

دوسرा سبق

ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی ثانیاں

۱۲ خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی

۱۳ خدا کی معرفت، تلاش اور امید

۱۴ خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس

۱۵ خدا کی معرفت اور سکون قلب

۱۶ سوچیے اور جواب دیجئے

تیرا سبق

۱۹ خدا کی معرفت کیلئے دو اطمینان بخشن راتے
۲۰ اندر ورنی راستہ
۲۱ سوچئے اور جواب دیکھیے

چوتھا سبق

۲۲ ایک اہم سوال کا جواب
۲۳ سوال
۲۴ جواب
۲۵ تجھے بحث
۲۶ سوچئے اور جواب دیکھیے

پانچواں سبق

۲۷ ایک سچا واقعہ
۲۸ سوچئے اور جواب دیکھیے

چھٹا سبق

۲۹ خدا کی معرفت کیلئے دوسرا راستہ
۳۰ بیرونی راستہ
۳۱ عقل اور لفظ و ضبط میں رابط
۳۲ سوچئے اور جواب دیکھیے

ساتوال سبق

۳۰ نظام کائنات سے چند شایں
۳۱ ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز
۳۲ دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ مغز
۳۳ دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ: حافظہ
۳۴ سوچنے اور جواب دینے کے

آٹھواں سبق

۳۶ ایک چھوٹے سے پرندے میں ٹیکانہات کی دنیا
۳۷ چکاؤ را اور اسکی عجیب و غریب خلقت
۳۹ سچ ہتا گئیں کہ وہ ہستی کون ہے؟
۴۰ نج ابلاغ میں چکاؤ کی خلقت کا تذکرہ
۵۱ سوچنے اور جواب دینے کے

نوال سبق

۵۲ حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی
۵۳ دو قدر یعنی اور مخلص دوست
۵۵ تو حید کا ایک درس
۵۷ سوچنے اور جواب دینے کے

دووال سبق

۵۸ چھوٹی تخلوقات کے بے انہاد سمع جہان میں
۵۸ چھوٹے حیوانات اور حشرات

اٹم کی حرمت انگیز دنیا

اٹم تو حید کا درس دیتے ہیں

سوچئے اور جواب دیجئے

دوسری سبق کیلئے ایک علمی بحث

خداوند عالم کی شاندار صفات

صفات جمال و جلال

صفات ثبوتیہ

صفات سلبیہ

خداوند عالم کی مشہور ترین صفات

سوچئے اور جواب دیجئے

عدل کے دس سبق

پہلا سبق

عدل کیا ہے؟

عدالت کیا ہے و مختلف معانی

مساویات اور عدالت کے درمیان فرق

سوچئے اور جواب دیجئے

دوسرा سبق

پروردگار کے عدل پر دلائل

حسن و نفع عقلی

سرچشمہ علم کیا ہے؟

۸۱	قرآن اور پروردگاری عدالت کا مسئلہ
۸۲	عدل و انصاف کی طرف دعوت
۸۳	سوچئے اور جواب دیجئے

۸۵	تیرا بیق
۸۵	آفات و تکالیف کا فلسفہ
۸۵	چند دلائل
۸۶	محدود معلومات اور ارادگرد کے حالات کے زیر اثر فحصے
۸۹	مفہوم اور خبردار کرنے والے حوادث
۹۱	سوچئے اور جواب دیجئے

۹۲	چوتھا سبق
۹۲	زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ
۹۲	انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے
۹۳	مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہیں
۹۷	سوچئے اور جواب دیجئے

۹۸	پانچواں سبق
۹۸	آفات و مشکلات کے فلسفہ کے بارے میں
۹۸	مشکلات اور نیسب و فراز زندگی کو روشن عطا کرتے ہیں
۱۰۰	خود ساختہ مشکلات
۱۰۳	سوچئے اور جواب دیجئے

چھٹا سبق

۱۰۵ مسئلہ جبر و اختیار
۱۰۶ عقیدہ جبر کا سرچشمہ
۱۰۷ جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ
۱۰۸ سیاسی اسباب
۱۰۹ نفیاتی اسbab
۱۱۰ اجتماعی اسbab
۱۱۱ سوچیے اور جواب دیکھیے

ساتواں سبق

۱۱۲ ارادہ اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل
۱۱۳ انسان کا خیر (عقیدہ) جبر کی لفظی کرتا ہے
۱۱۴ منطق جبر کا نہ ہب کی منطق سے تضاد
۱۱۵ سوچیے اور جواب دیکھیے

آٹھواں سبق

۱۱۶ امرین ان الامرین (یا وطنی کتب) کیا ہے؟
۱۱۷ جبر کے مقابلہ میں ”عقیدہ تقویض“
۱۱۸ کتب و اسنفل (یاد رہیانی راہ کا عقیدہ)
۱۱۹ قرآن اور جبر و اختیار کا مسئلہ
۱۲۰ سوچیے اور جواب دیکھیے

نوال سبق

۱۲۶ ہدایت اور گراہی خدا کے ہاتھ میں

۱۲۶ ہدایت اور گراہی کی اقسام

۱۲۷ ایک اہم سوال

۱۲۹ خدا کا از لی علم گناہ کرنے کی وجہ ہے

۱۳۲ سوچیے اور جواب دیجیے

دوال سبق

۱۳۲ خدا کا عدل اور مسئلہ خلود

۱۳۳ سوچیے اور جواب دیجیے

نبوت کے دس سبق

پہلا سبق

۱۳۱ ہمیں رہبران اُنکی کی احتیاج

۱۳۱ ہمارے علم و دانش کا محروم ہونا

۱۳۲ تعلیم کے اعتبار سے احتیاج

۱۳۲ اجتماعی اور اخلاقی سائل میں رہبری کی ضرورت

۱۳۸ سوچیے اور جواب دیجیے

دوسرा سبق

۱۳۹ اجتماعی قانون گذاری کیلئے انبیاء کے وجود کی ضرورت

۱۴۱ بہترین قانون ساز کون ہے؟

۱۵۲ یہ شرائط کس میں موجود ہیں؟
۱۵۳ تو حید اور نبوت کے درمیان رابط
۱۵۴ سوچئے اور جواب دیجئے

تیرا سبق

۱۵۵ انچاء کیوں مقصوم ہیں؟
۱۵۶ گناہ اور خطاء سے پاک ہونا
۱۵۷ عصمت کا مقام کیسے ہے وہ فضیلت ہو سکتا ہے؟
۱۶۰ سوچئے اور جواب دیجئے

چوتھا سبق

۱۶۳ پیغمبر کی شاخت کا بہترین راست
۱۶۴ چند روشن نمونے
۱۶۶ سخوات کو خرافات سے نہیں لانا چاہیے
۱۶۷ مجزوہ کا دوسرا خارق عادت چیزوں سے فرق
۱۶۹ سوچئے اور جواب دیجئے

پانچواں سبق

۱۷۰ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا مجزہ
۱۷۰ ولید بن مخیرہ کی کہانی
۱۷۳ سوچئے اور جواب دیجئے

۱۷۸ اعجاز قرآن کے چند روپیوں کی طرف
۱۷۸

چھٹا سبق

۱۷۸

حرف مقطعات کیوں؟

۱۷۹ فصاحت و بلا غلط

۱۸۰ سوچئے اور جواب دیکھی

۱۸۱ سوال سبق

۱۸۲ کائنات کے ہارے میں قرآن مجید کا نظریہ

۱۸۳ سوچئے اور جواب دیکھی

۱۸۴ آٹھواں سبق

۱۸۵ قرآن اور جدید علمی اکتشافات

۱۸۶ قرآن اور قوت جاذب کا قانون

۱۸۷ زمین کا اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش

۱۸۸ سوچئے اور جواب دیکھی

۱۸۹ نواں سبق

۱۹۰ پیغمبر اسلام کی سچائی و حقائیت پر ایک اور دلیل

۱۹۱ سوچئے اور جواب دیکھی

۲۰۲ دسوال سبق

۲۰۳ حضرت پیغمبر اسلامؐ کا آخری نبی ہونا

۲۰۴ خاتمیت کا دقيق مفہوم

۲۰۵ پیغمبر اسلامؐ کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل

۲۰۶ سوچئے اور جواب دیکھی

امامت کے دس سبق

پہلا سبق

۲۱۶ امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا
۲۱۷ کیا یہ بحث اختلاف بڑھانے والی ہے؟
۲۱۸ امامت کیا ہے؟
۲۱۹ سوچئے اور جواب دیجئے

دوسرا سبق

۲۲۰ امام کے وجود کا قلفہ
۲۲۱ الہی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تکال
۲۲۲ آسمانی ادیان کی خصائص
۲۲۳ امامت کی سیاسی و اجتماعی قیادت
۲۲۴ انتظام جنت کی ضرورت
۲۲۵ امام فیض الہی کے حصول کا بڑا اولین
۲۲۶ سوچئے اور جواب دیجئے

تیسرا سبق

۲۲۷ امام کیلئے ضروری شرائط و خصوصیات
۲۲۸ خطاؤں اور گناہوں سے محروم ہو
۲۲۹ مجسم علم ہونا
۲۳۰ شجاعت
۲۳۱ پرہیزگاری اور تقویٰ الہی

۳۸۰

۲۳۲ اخلاقی جائزیت
سوچنے اور جواب دینکے

۲۳۶

۲۳۷ چوتھا سبق

۲۳۸ امام کا اختاب کس کی ذمہ داری ہے؟
کیا امت کو پیغمبرؐ کا جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟
کیا پیغمبرؐ نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا؟

۲۴۰ اجماع اور شوریٰ

۲۴۱ علی علیہ السلام سب سے افضل تھے

۲۴۵ سوچنے اور جواب دینکے

پانچواں سبق

۲۴۶ قرآن اور امامت

۲۴۷ قرآن بتاتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے ہے

۲۴۸ آیت "ملئع" کیون نازل ہوئی؟

۲۴۹ "اوی الامر" کی اطاعت کے حکم والی آیت

۲۵۰ اولی الامر سے مراد

۲۵۱ آیت ولایت

۲۵۲ سوچنے اور جواب دینکے

چھٹا سبق

۲۵۳ امامت، سنت پیغمبرؐ کی روشنی میں

۲۵۴ حدیث خدیر

۲۵۵ حدیث خدیر کی سندر

حدیث خدیر میں "مولانا" کا معنی
 ۲۶۱

سوچئے اور جواب دیکھیے
 ۲۶۲

ساتواں سبق

حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار
 ۲۶۳

حدیث منزلت کا مضمون
 ۲۶۴

حدیث یوم الدار
 ۲۶۵

سوچئے اور جواب دیکھیے
 ۲۶۶

آٹھواں سبق

حدیث شفیعین اور حدیث سفیشہ
 ۲۶۷

حدیث شفیعین کی اسناد
 ۲۶۸

حدیث شفیعین کا مفہوم
 ۲۶۹

حدیث سفیشہ فوح
 ۲۷۰

سوچئے اور جواب دیکھیے
 ۲۷۱

نواں سبق

بارہ نامام
 ۲۷۲

بارہ ناماموں کے بارے میں روایات
 ۲۷۳

نذکورہ احادیث کا مفہوم
 ۲۷۴

آئندہ کے ناموں کے ساتھ انکا انتخاب
 ۲۷۵

جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے
 ۲۷۶

سوچئے اور جواب دیکھیے
 ۲۷۷

۳۸۲

دوسری سبق

۲۸۸

حضرت امام مہدی (ع) بارہویں امام اور دنیا کے مصلح عظیم

۲۸۸

تاریک شب کا اختتام

۲۸۹

فطرت اور مصلح عظیم کا ظہور

۲۹۰

عقلی دلائل

۲۹۵

قرآن اور حضرت مہدی (ع) کا ظہور

۲۹۶

احادیث میں حضرت مہدی کا تذکرہ

۲۹۷

آل شیعہ کی احادیث

۳۰۰

سوچئے اور جواب دیجئے

معاد کی بارے میں دس سبق

پہلا سبق

۳۰۱

ایک اہم سوال: موت اختتام ہے یا آغاز؟

۳۰۲

خوف کی حقیقی وجہ

۳۰۳

موت سے فرار ادیتا

۳۰۴

سیاہ اعمال نامے

۳۰۵

و مختلف نظریے

۳۰۶

سوچئے اور جواب دیجئے

۳۱۰

دوسری سبق

۳۱۰

معاد کے بغیر زندگی بے معنی ہے

۳۱۲

انسانی تربیت میں عقیدہ معاد کا اہم کردار

۳۱۳ اس عظیم عدالت کی خصوصیات
۳۱۴ سوچئے اور جواب دیکھیے

تیرسا سبق
۳۱۵ روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود میں ہے
۳۱۶ تیری عدالت "ضیر کی عدالت"
۳۱۷ سوچئے اور جواب دیکھیے

چوتھا سبق
۳۱۸ نظرت کی تجلیوں میں معاد
۳۱۹ بقاء کے ساتھ مشق
۳۲۰ گذشتہ اقوام میں موت کے بعد زندگی کا تصور
۳۲۱ سوچئے اور جواب دیکھیے

پانچواں سبق
۳۲۲ قیامت عدل کے ترازو میں
۳۲۳ اختیار اور راہ کی آزادی
۳۲۴ سوچئے اور جواب دیکھیے

چھٹا سبق
۳۲۵ موت کے بعد کی زندگی کا اس جہان میں مشاہدہ
۳۲۶ سوچئے اور جواب دیکھیے

۳۳۱

ساتواں سبق

۳۳۲

معاد اور قلنسی خاتم

۳۳۴

سوچئے اور جواب دیجئے

۳۴۷

آٹھواں سبق

۳۴۸

روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامت

۳۴۹

روح میں بیرونی دنیا کے انکاس جیسی خصوصیت

۳۵۰

روح کے حقیقی اور مستقل ہونے پر تحریکاتی دلائل

۳۵۱

سوچئے اور جواب دیجئے

۳۵۵

نوال سبق

۳۵۵

جسمانی اور روحانی معاد

۳۵۶

جسمانی معاد پر قرآنی شواہد

۳۵۷

عقلی شواہد

۳۵۸

معاد جسمانی کے حوالے سے سوالات

۳۶۱

سوچئے اور جواب دیجئے

۳۶۲

دوساں سبق

۳۶۲

جنت، چشم اور اعمال کا جسم ہونا

۳۶۳

اعمال کا جسم ہونا

۳۶۴

سوچئے اور جواب دیجئے

۳۶۰

فہرست